मनुष्य जीवन की उपयोगिता

OR

THE ECONOMY OF HUMAN LIFE

BY

AN OLD CHINESE WRITER.

अनुवादक

बाबू केदारनाथ गुप्त

हेडमास्टर दारागंज हाई स्कूल

प्रयाग।

प्रकाशक

छात्र-हितकारी पुस्तक-माला

दारागंज-प्रयाग।

Second Edition }
1000 Copies }

1926

प्रकाशक—
छात्र हितकारी पुस्तक माला,
दारागंज, प्रयाग।

मुद्रक—
बी. एल. पावगी,
हितचिन्तक प्रेस, रामघाट, काशी।

PREFACE.

It is a pleasure to introduce a book like this to the public in general and to students in particular It is at once a book on ethics, religion, philosophy, sociology and what not In fact, it is a universal hand book wherein one will find a sure and easy way to success in life and thereafter—no conflict of ideals, no dissensions of principles

The book of which this is a translation is entitled '*the economy of human life*,' and has been very appropriately translated by the writer into 'मनुष्य जीवन की उपयोगिता'। We are so much careful about our material advancement and waste ourselves in studying the problems of economics either to gain a parchment or to increase the wealth of our nation or country. Both these ideals are far below the Hindu ideal of a peaceful or happy life. We find many a learned head who have failed in life for want of certain knowledge of things indispensable for success in life The book collects such necessaries and presents them to-day to our students, for them to *read*, *mark*, *learn* and *digest*

Wouldst thou learn to die nobly? Let thy vices die before thee

DARAGANJ HIGH SCHOOL,
Allahabad,
10th April, 1919

HARI RAMA JHA

हमारी प्रकाशित पुस्तकें

(१) ईश्वरीय बोध—जगत विख्यात स्वामी विवेकानन्द के गुरु परमहंस श्रीरामकृष्ण के उपदेशों का संग्रह है। एक एक उपदेश अमूल्य है। मनुष्यमात्र के लिये बडी उपयोगी है। मूल्य ।≈)

(२) सफलता की कुञ्जी। श्री स्वामी रामतीर्थ एम ए के 'सीक्रेट आफ सकसेस' नामक लेख का हिन्दी अनुवाद। क्या आप प्रत्येक कार्य्य में सफलता चाहते हैं? क्या आप को अपना जीवन सुखमय बनाना है? क्या आप अशांति को भगाकर शांति का आनन्द लूटना चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़िये। मूल्य ।)

(३) मनुष्य जीवन की उपयोगिता—प्रस्तुत पुस्तक हाथ में है।

(४) भारत के दशरत्न—यह जीवनियों का संग्रह है। भीष्म पितामह, श्रीकृष्ण, पृथ्वीराज, महाराणा प्रतापसिंह, समर्थ गुरु रामदास, श्रीशिवाजी, स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थ के जीवन चरित्र बडी खूबी के साथ संक्षेप में लिखे गये हैं। केवल इस छोटी सी पुस्तक से आप इन महानुभावों के चरित्र से परिचित हो सकते हैं। मूल्य ।≈)

(५) ब्रह्मचर्य ही जीवन है—हिन्दी संसारमें अपने विषय की एक ही मौलिक पुस्तक है। प्राचीनकाल में ब्रह्मचर्य की कैसी महिमा थी, और ब्रह्मचर्य के पालन न करने से हम

लोग कैसी दुर्गति को प्राप्त हो गये हैं इसे सभी देख रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तक बड़ी खोज के साथ लिखी गई है। इसके लेखक एक आदर्श ब्रह्मचारी हैं। हम प्रत्येक विद्यार्थी और उसके अभिभावक से जोर देकर कहते हैं कि वे इस पुस्तक की एक प्रति मगाकर अवश्य पढ़ें। और अपना तथा अपनी भावी सतति का कल्याण करें। दो सौ पृष्ठ से भी अधिक पुस्तक का मूल्य केवल ।॥)

(६) **वीर राजपूत**—यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। राजपूताने के एक वीर राजपूत की सची बहादुरी का जीता जागता चित्र है। वीरता की बातों को पढ कर मुर्दा दिलों में जोश आ जाता है। एक बार हाथ में लेने पर छोडने को जी नहीं चाहता। ढाई सौ पृष्ठ की पुस्तकका मू० केवल१)

अवश्य पढ़िये

भूमिका

(प्रथम संस्करण से)

जिस पुस्तक को १८ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पाश्चात्य देशों में इतनी सर्वप्रियता मिले व जिस पुस्तक के उपदेशामृत पान करने से फ्रेन्च, जर्मन इटेलियन और अङ्गरेजों के मन इतने शुद्ध और पवित्र बन जाय, उस पुस्तक का हिन्दी में नाम तक न सुनाई पडे, यह कितने शोक और आश्चर्य की बात है। पहिले पहिल यह पुस्तक एक चीन विद्वान की दृष्टि में पडी। उसने उसका अनुवाद चीन भाषामें किया। तदनन्तर तत्कालीन चीन देश निवासी एक अङ्गरेज़ विद्वान ने उसे देखा और उसने उसका अनुवाद अङ्गरेजी भाषा में किया। फिर उसी के द्वारा यह पुस्तक प्रथम प्रथम सन् १७५१ ई० में इगलेण्ड देश में प्रसिद्ध हुई।

हम भी अनुवाद करके कदाचित् हिन्दी ससार में इस अभाव की पूर्ति न कर सकते यदि हमारी पाठशाला के सुयोग्य हेड मास्टर प० **हरिराम जी झा** अङ्गरेजी पुस्तक न देकर उसके अनुवाद करने की उत्तेजना हमें न देते। वस्तुत प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशित होनेका अधिकाश श्रेय उन्हीं को मिलना चाहिये।

"मूल ग्रन्थ किस भाषा में लिखा गया, किस समय लिखा गया, कहा लिखा गया, और किसने लिखा इसका कोई सतोष प्रद प्रमाण नहीं है। लार्ड चेस्टर फील्ड के प्रति अङ्गरेजी भाषान्तरकर्ता का पत्र ज्यों का त्यों अनुवाद करके हम पाठको के सामने रक्खे देते हैं। वे इन बातों का निर्णय स्वय कर लें।

श्री १०८ चेस्टर फील्ड के अर्ल महोदयकी सेवा में

पेकिन १२ मई १७४९

परम पूज्य महोदय !

२३ दिसम्बर सन् १७४८ के दिन जो पत्र मैंने आप की सेवा में भेजा था उसमें जो कुछ मुझे इस विस्तृत राज्य के विशेष स्थान वर्णन और प्राकृतिक इतिहास के सम्बन्ध में लिखना था वह लिख चुका हूं। इसके आगे कुछ पत्रो में मेरा विचार था कि मैं आप को यहा के कायदे कानून, राज्य व्यवस्था, धर्म और लोगो के रहन-सहन रीति रिवाज के विषय में लिखता किन्तु हाल में एक ऐसी घटना घटित हो गई है कि मुझे विवश हो कर अपने विचार स्थगित कर देने पडे। यहा के विद्वानो का ध्यान आज कल, उसी घटना की ओर आकृष्ट हो रहा है-और सभव है आगे चल कर योरोपीय विद्वानों का भी ध्यान उसी ओर आकृष्ट हो जाय। इस घटना के वृतांत से आप सरीखे महानुभावों का कुछ न कुछ मनोरञ्जन अवश्य होगा, यह समझ कर तत्सम्बन्धी अद्यावधि उपलब्ध बातों को, स्पष्ट लिख कर आपके सामने रखता हूं।

चीन से लगा हुआ पश्चिम की ओर तिब्बत नाम का विस्तृत देश है। कुछ लोग "बरान टोला" भी कहते हैं। इस देश के लासा नामक प्रान्त में मूर्ति पूजकों का गुरु दलाई लामा रहता है। समीपवर्ती देश के निवासी भी देवता समझ कर उस की पूजा करते हैं। धार्मिक वृत्ति के लिये अधिक प्रख्यात होने के कारण लाखो धार्मिक मनुष्य उसका आशीर्वाद लेने के लिये लासा जा कर उसका दर्शन करते हैं और भेंट चढ़ाते हैं। उसका भव्य निवास मन्दिर पाऊताला पहाड पर

बना हुआ है। इस पहाड़ के इर्द गिर्द और लासा प्रान्त भर में भिन्न भिन्न दरजे के इतने लामे रहते हैं कि यदि उनकी संख्या कही जाय तो लोग विश्वास न करें। इनमें से बहुतों ने अपने रहने के लिये बड़े बड़े सुन्दर मन्दिर बना रक्खे हैं। इनका भी मान सर्वसाधारण दलाई लामा से उतर कर करते हैं। इटली की तरह देश भर में धर्मोपदेशक ही धर्मोपदेशक देख पड़ते हैं। तार्तरी, मोगल साम्राज्य और अन्य पूर्वीय देशों से प्राप्त भेंट पर इनका निर्वाह होता है। जब लोग दलाई लामा की पूजा करते हैं तो वे उसे एक सिंहासन पर चढ़ा देते हैं। इस पर एक गलीचा रहता है उसी पर वह पलथी मार कर बैठ जाता है। उसके भक्त उसके आगे बड़ी नम्रता से साष्टाङ्ग दण्डवत करते हैं परन्तु वह उनका कुछ भी सत्कार नहीं करता। यहां तक कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं से बोलता तक नहीं। वह केवल अपना हाथ उनके मस्तक पर रख देता है और वे समझते हैं कि हमारे सब पाप छूट गये। उनका यह भी कहना है कि वह सर्वज्ञ है और हृदय की भीतरी बातों को भी जानता है। लगभग २०० बड़े बड़े लामे उसके शिष्य हैं। वे लोगों से कहते फिरते हैं कि दलाई लामा अमर है और जब जब वह मरता हुआ दिखलाई पड़ता है तब तब वह केवल एक शरीर छोड़ कर दूसरा शरीर धारण करता है।

चीन देश के विद्वानों का चिरकाल से ऐसा मत है कि दलाई लामा के निवास मन्दिर के पुस्तकालय में प्राचीन काल से बहुत सी पुरानी पुस्तकें छिपी रक्खी हैं। वर्तमान राजा को प्राचीन ग्रन्थों के शोध कराने का बड़ा शौक है, उसे लोगों के उपरोक्त मत का इतना विश्वास हो गया है कि उसने ग्रन्थों को ढूंढ निकालने का दृढ़ संकल्प कर लिया है। इस उद्देश

की पूर्ति के लिये उसे पहले एक ऐसे व्यक्ति की खोज करने की चिन्ता हुई जो प्राचीन भाषा और लिपि दोनो का पडित हो। अन्त में "काउत्सू" नाम का एक विद्वान उसको मिल गया। उसकी आयु ५० वर्ष की थी। वह बडा गभीर, उदार चित्त और एक अच्छा वक्ता था। कई वर्ष पेकिन में रहने के कारण उसकी एक लामा से गाढ मैत्री हो गई थी। उसी की सहायता से तिब्बत में रहने वाले लामो की भाषा का उसे अच्छा ज्ञान हो गया था।

भाषा और लिपि की योग्यता रखने के कारण ही काउत्सू ने अपना काम प्रारम्भ कर दिया। जनता पर उसका अच्छा प्रभाव पडने के लिये राजा ने उसे अमूल्य वस्त्र प्रदान किये और प्रधान मत्री के "कोलोआ" पद से उसे विभूषित भी कर दिया। राजा ने दलाई लामा के लिये अमूल्य उपहार भेजे और अपने हाथ से लिख कर निम्न लिखित आशय का एक पत्र भी दिया।

"ईश्वर के माननीय प्रतिनिधि, श्रेष्ठ, अतिपवित्र, पूजनीय श्री गुरु जी के कमल चरणो में अनेकानेक साष्टाङ्ग प्रणाम।

भगवन्,

मैं चीन देश का राजा और ससार भर का महाराजा अपने मुख्य मत्री काउत्सू द्वारा अत्यन्त नम्रता और सत्कार के साथ आपके चरणारविन्दों में बार बार अपना सर झुकाता हूँ और अपने, अपने सम्बन्धियो और अपने देश के कल्याण के लिये आप के आशीर्वाद की भिक्षा मागता हूँ।

प्राचीन ग्रन्थों के शोध करने और पुरातन कालीन ज्ञान को पुनर्जीवित कर उस को ग्रहण करने की मेरी प्रबल लालसा है। मुझे पता चला है कि आपके प्राचीन ग्रथ रक्षागार में कुछ अमूल्य पुस्तकें हैं जिन को दीर्घ काल होने के कारण विद्वान

से विद्वान मनुष्य भी समझने के लिये नितान्त असमर्थ है। उनको नष्ट होने से बचाने के लिये मैंने अपने "काउत्सु" नामक अत्यन्त विद्वान और माननीय मंत्री को पूर्ण अधिकार देकर आप की सेवा में भेजा है। उक्त ग्रन्थ रक्षागार में प्रविष्ट होकर प्राचीन ग्रन्थो को पढ़कर छान बीन करने की आज्ञा आप उसे दे दीजिये। यही मेरी प्रार्थना है। मुझे पूर्ण आशा है कि प्राचीन भाषा में अत्यन्त निपुण होने के कारण पुराने से पुराने ग्रन्थों को वह भली भांति समझ लेगा। उसे इस बात की भी ताकीद कर दी गई है कि वह मेरे आतरिक भावों को आपके सम्मुख प्रगट करके जिस प्रकार हो आप की आज्ञा ग्रहण करे।"

काउत्सु ने अपने प्रवास की बड़ी लम्बी चौड़ी राम कहानी लिखी है जिसको पढ कर आश्चर्य होता है किन्तु उसे सविस्तर कह कर मैं आप के अमूल्य समय को नष्ट नहीं करना चाहता। इगलैण्ड लौटने पर मेरा विचार है कि सारी बातें अङ्गरेजी भाषा में लिख कर प्रसिद्ध करूं। यहां पर केवल इतना ही लिखना चाहता हूँ कि वह उस पवित्र प्रान्त में पहुचा और मूल्यवान भेंट देने के कारण इच्छित स्थान तक पहुचने में फलीभूत हुआ। उस पवित्र विद्यालय में रहने के लिये उसे एक स्थान मिला और एक विद्वान् लामा ने इसे पवित्र काम में उसको सहायता देने का वचन भी दिया। वह ६ मास पर्यन्त रहा और इस बीच में उसने कुछ प्राचीन अमूल्य ग्रंथों का अनुसधान भी किया। इन ग्रंथो में के कुछ वाक्य उसने अलग लिख लिये और उनके लेखक और जिस समय जिस स्थान में वे लिखे गये थे उस समय और उस स्थान का एक अच्छा ब्योरा अनुमान से उसने दिया है जिससे सिद्ध होता है कि काउत्सु कितना बड़ा विद्वान विचारवान और बुद्धिमान था।

शोधे हुये ग्रंथों में से एक ग्रन्थ बडा प्राचीन है। सैकडों वर्ष तक बडे बडे लामे भी उसे नहीं समझ सके। यह नीति सबन्धी एक छोटी सी पुस्तक है और प्राचीन गिमना सोफिस्टस अथवा ब्राह्मण भाषा और लिपि में लिखी हुई है। यह पुस्तक कहां लिखी गई अथवा इसे किसने लिखा काउत्सू इसका कुछ पता नहीं देता। उसने इसका चीनी भाषा में अनुवाद किया यद्यपि उसके कथानुसार मूल ग्रन्थ की रोचकता अनुवादित ग्रन्थ में नहीं आई। इस पुस्तक के सम्बन्ध में बोन्झीज और दूसरे विद्वानों के मत भिन्न भिन्न हैं। जो इसकी विशेष प्रशंसा करते हैं उनका कहना है कि इस पुस्तक का रचयिता तत्व-वेत्ता कानफ्यूशस है। मूल पुस्तक खो गई है। ब्राह्मणी भाषा में लिखी हुई पुस्तक खोई हुई पुस्तक का अनुवाद है। दूसरा दल कहता है कि कान्फ्यूशस का समकालीन और टेओसी पथ का सस्थापक चीन देश के दूसरे तत्ववेत्ता ल्याओ कियून ने इसे निर्माण किया था। परन्तु भाषा केसम्बन्ध में दोनों दलों के विचार समान हैं। एक तीसरा दल और है। वह पुस्तक के कुछ विशिष्ट भावों और लक्षणों को देखकर कहता है कि पुस्तक को डडमिस नाम के ब्राह्मण ने लिखा था। उसने सिकन्दर बादशाह के पास एक पत्र भेजा था जो योरोपीय लेखकों को मालूम है। तीसरे दल से काउत्सु का मत बहुत कुछ मिलता जुलता है। वह कहता है कि पुस्तक का लेखक कोई प्राचीन ब्राह्मण है और उसकी ओजस्विनी भाषा से ज्ञात होता है कि यह मूल ग्रन्थ है भाषान्तर नहीं है। शंका एक बात की होती है कि उसकी योजना (Plan) पूर्वीय लोगों के लिये बिलकुल नवीन है और यदि उसके विचार पूर्वीय देशों के विचार से न मिलते अथवा उसकी भाषा प्राचीन न होती तो लोग यही ख्याल कर बैठते कि इस पुस्तक का रचयिता कोई योरोपियन था।

लेखक चाहे जो कोई रहा हो किन्तु इसका जयनाद इस नगर और साम्राज्य भर में गज रहा है। और हर प्रकार के लोग बड़े चाव से इसे पढ़ते हैं। यही देख कर इसको अंगरेजी भाषा में भाषान्तर करने का मेरा भी चित्त उत्सुक हो उठा। आशा है यह श्रीमान के लिये एक अच्छा उपहार होगा। दूसरा उद्देश्य अनुवाद करने का मेरा यह है कि यदि मेरा अनुवाद आपको पसन्द आया तो आप स्वयं अनुमान कर लेंगे कि मूल ग्रन्थ कितना महत्व पूर्ण ग्रन्थ है। जिस ढग पर मैंने अनुवाद किया है उस ढग पर अनुवाद करने का विचार पहिले मेरा नहीं था। किन्तु पुस्तक के पवित्र विचार, उसके उच्च भाव और छोटे वाक्यों को देख कर मुझे विवश हो कर वर्तमान ढग पर अनुवाद करना पड़ा। भाषान्तर करते समय जय सालोमन और प्राफेट्स के रचे हुए ग्रन्थों की भी सहायता मैंने ली है।

प्रस्तुत अनुवाद से यदि श्रीमान का कुछ भी मनोरंजन हुआ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, यहा के लोग और उनके देश की व्यवस्था मैं दूसरे पत्र में लिखूगा।

" आपका "

इगलैण्ड में पहिले पहिल जब यह पुस्तक प्रकाशित हुई तो उसकी अच्छी बिक्री हुई और थोड़े ही समय में अर्थात् सन १८१२ ई० तक इसके ५० सस्करण निकल गये। इसका अनुवाद फ्रेन्च, जर्मन, इटैलियन, वेल्श भाषा में हुआ। भिन्न भिन्न देश के कवियो ने इसको कविता रूप में प्रकाशित किया और चित्रकारो ने इसके भावों का चित्र खींच खींच कर इसका गौरव बढ़ाया।

प्रस्तुत अनुवाद का मुख्य उद्देश्य मनुष्य मात्र मुख्य कर विद्यार्थियों में जागृति-फैलाने का है। मनुष्य जीवन यात्रा

सुखमय किस प्रकार बनाई जा सकती है इसके साधन सक्षेपत यथार्थ और उत्तम गीति से अच्छे ढग पर बतलाये गये हैं। गीता के श्लोकों की तरह विषय पाठको को पहिली दृष्टि में बडे सूक्ष्म दिखलाई पड़ेंगे किन्तु उनका महत्व उस समय मालूम हो सकता है जब पुस्तक एकान्त में स्थिर चित्त हो कर ध्यान पूर्वक पढी जाय।

महाराजा भरथरी का कथन है —

वह्निस्तस्य जलायते जलनिधि कुल्यायते तत्क्षणात्।
मेरु स्वल्पशिलायते मृगपति सद्य कुरगायते॥
व्यालो माल्यगुणायते विषरस पीयूषवर्षायते।
यस्यागेऽखिललोकवल्लभतम शील समुन्मीलति॥

लोगो का कहना वृथा है कि मनुष्य का आभूषण गहना है और उत्तम उत्तम वस्त्रों से मनुष्यो का मान होता है। सच बात तो यह कि केवल सदाचार ही एक मात्र मनुष्य का सच्चा आभूषण है। मैं मानता हूँ कि सदाचार के उपदेश अन्य धर्मों की अपेक्षा हमारे धर्म में बहुत से भरे पडे हैं, मैं मानता हूँ कि हमारा धर्म सदाचार ही के साचे पर ढला हुआ है किन्तु मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हू कि हमारे पास सदाचार के साधन होते हुये भी हम में से कितने सच्चे सदाचारी हैं। बाहरी सदाचारी बहुत से मिलेंगे किन्तु सच्चे सदाचारी हजार में दो ही चार मिल सकेंगे।

इसके प्रमाण में सर्वसाधारण की गई बीती हालत को छोड कर मैं विद्यार्थियों की वर्तमान स्थिति की किंचित् समालोचना करता हूँ। दृष्टि डालते ही शोक से करोजा थर थर कापने लगता है। तन क्षीण, मन मलीन और हृदय कमजोर दिखलाई पडते हैं। व्यग्रता उनका पीछा नहीं छोडती, किसी काम में उनका चित्त नहीं लगता। लगे कहा से जब कि

दुर्व्यसन का घुन उनके शरीर में लगा हुआ है। उन्हीं दुर्व्यसनों के कारण जिनके नाम लेने से घृणा उत्पन्न होती है अल्प जीवन ही में उन्हें कराल काल के गाल में जाना पड़ता है। और उनके जाने के साथ ही साथ हमारी मातृ भूमि भारत माता की आशाओं में भी पानी फिरता जाता है। हा शोक! जिस जाति में महाराज दधीच ऐसे स्वदेश भक्त हो गये जिन्होंने देश के लिये अपने पंच भूत शरीर को अर्पित कर दिया, जिस जाति में महाराणा प्रताप ऐसे अग्रगण्य वीर उत्पन्न हुये जिन्होंने वन वन में भटकना और सूखी रोटियों पर निर्वाह करना पसन्द किया किन्तु यवनों की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिस जाति में गुरू गोविन्द सिंह ऐसे धार्मिक गुरु पैदा हुये जिन्होंने धर्म के लिये अपने प्राण प्यारे दोनों पुत्रों को दीवारों में चुनवा दिया किन्तु मुँह से "उफ" तक नहीं निकाला उस जाति के बच्चे ऐसे कादर, निर्वीर्य और कर्तव्यहीन हों, यह कितने शोक और लज्जा की बात है।

किन्तु यह सब समय का फेर है इतना ह्रास होते हुये भी यदि कुछ नियम बच्चों के सामने रक्खे जाय और उनके संरक्षक उनको उन्हींके अनुसार अपने आचार बनाने के लिये उन्हें विवश करें तब भी वर्तमान स्थिति में बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। संस्कृत साहित्य में ऐसी ऐसी अनेक पुस्तकें मिलेंगी जिनमें ऐसे ऐसे उत्कृष्ट नियमों का अभाव नहीं है किन्तु हिन्दी साहित्य में ऐसी पुस्तकें कदाचित् बहुत कम मिलें।

प्रस्तुत पुस्तक में ये नियम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त बड़ी खूबी से बतलाये गये हैं। इनको पढ़कर सदाचार निर्माण में पाठकों को यदि कुछ भी सहायता मिली तो मैं अपने अनुवाद को सार्थक समझूंगा।

कहने की आवश्यक्ता नहीं कि जिस अंगरेज़ी पुस्तक से

यह पुस्तक अनुवादित की गई है उसकी भाषा कितनी पेचीदी और कहीं कहीं पर कितनी क्लिष्ट है। संभवत मूल पुस्तक की रोचकता इस पुस्तक में लाने का प्रयत्न किया गया है किन्तु हम स्वय अपने मुँह मिया मिट्ठू बन कर नहीं कह सकते कि इस प्रयत्न में हमें कहा तक सफलता प्राप्त हुई है। पाठक इस का निर्णय स्वयं कर लें।

अन्त में तरुण-भारत ग्रन्थावली दारागज प्रयाग के सुयोग्य सपादक पं० लक्ष्मीधर वाजपेयी को धान्यवाद देते हुये, जिन्होंने बड़ी कृपा कर के इस पुस्तक को छपने के पूर्व आद्योपान्त पढ़ने का कष्ट उठाया और अपनी त्रुटियों की क्षमा मांगते हुये हम इस वक्तव्य को समाप्त करते हैं।

दारागज प्रयाग रामनवमी १९७६	केदारनाथ गुप्त

विषयानुक्रमणिका

पूर्वार्ध

पहिला खण्ड

व्यक्तिगत मानवी कार्य्य

दूसरा खण्ड

मनोधर्म

तीसरा खण्ड

चौथा खण्ड

कौटुम्बिक सम्बन्ध

पांचवां खण्ड

ईश्वर की करनी अथवा मनुष्यों में दैविक अन्तर

छठवां खण्ड

सामाजिक कर्त्तव्य

सातवां खण्ड

उत्तरार्ध

पहिला खण्ड

सामान्यतः मनुष्य प्राणी के विषय में

दूसरा खण्ड

मानवी दोष और उनके परिणाम

तीसरा खण्ड

स्वपरविघातक मानवी मनोधर्म

चौथा खण्ड

मनुष्यों को अपनी जातिवालों से मिलनेवाले लाभ

पांचवां खण्ड

स्वाभाविक योगायोग

मनुष्य जीवन की उपयोगिता

पूर्वार्ध

पहिला खण्ड

व्यक्तिगत मानवी कार्य्य

पहिला प्रकरण

कार्य्याकार्य विचार

परमेश्वर ने मनुष्य को सर्व श्रेष्ठ बनाया है। उसने उसको विचार शक्ति दी है। उसका कर्त्तव्य है कि वह इस विचार शक्ति से काम ले। यदि नहीं लेता है तो उसमें और एक साधारण पशु में कोई अन्तर नहीं है।

दो चार कोस की यात्रा करने के लिये हम कैसे कैसे बधान बाँधते हैं। कौन कौन हमारे साथ चलेगा, रास्ता खराब तो नहीं है, खाने पीने का सामान तो ठीक है, कुल कितना खर्च पड़ेगा, इन सब बातों की हमें कितनी चिन्ता रहती है। जब इतनी छोटी यात्रा के लिये इतनी झंझट करनी पड़ती है तो इस बड़ी संसार यात्रा के लिये कितनी बड़ी

झंझट की आवश्यकता है इसका अनुमान पाठक स्वयं क
सकते हैं।

ऐ मनुष्य, जरा सोच तो सही, तू इस संसार में कि
वास्ते पैदा किया गया है। अपनी शक्तियों का ख्याल कर
अपनी आवश्यकताओं पर विचार कर। तू अपने कर्तव्
आप से आप समझ जायगा, और विघ्न बाधाओं से
बचा रहेगा।

जो तुझे कहना है उस पर बिना विचार किये और उसक
जो परिणाम होगा उस पर बिना सूक्ष्म निरीक्षण किये
कुछ न बोल। ऐसा करने से अपकीर्ति का भय न रहेगा
किसी के सामने लज्जित न होना पड़ेगा, और पश्चात्ताप और
चिन्ता से मुक्ति मिल जायगी।

अविचारी मनुष्य का अपनी जीभ पर कुछ भी वश नहीं
रहता। वह जो मन आता है बड़बड़ा डालता है। परिणाम
यह होता है कि उसे अपनी ही बातों में उल्टी मुँहकी खानी
पड़ती है।

मनुष्य नहीं जानता कि इस घेरे के उस ओर क्या है, किन्तु
तेजी से दौड़ कर फांदना चाहता है। सम्भव है उसका पैर गढे
में पड़ जाय। यही दशा उस मनुष्य की होती है जो बिना
आगा पीछा सोचे सहसा किसी काम में हाथ डाल बैठता है।

इसलिये पहिले कार्य्य का विचार कर और बुद्धि और
विचार शक्ति से काम ले। ऐसा करने से यह संसार यात्रा
सुलभ होगी और तू सुरक्षित स्थान पर पहुंच जायगा।

दूसरा प्रकरण

विनय

सारे संसार की ओर यदि हम एक बार दृष्टिपात करें तो यह बात सहज ही में मालूम की जा सकती है कि मनुष्य प्राणी एक कितना क्षुद्र जीव है। ऐसा होते हुए फिर ऐ मनुष्य, तू अपनी बुद्धि और ज्ञान का घमंड क्यों करता है ?

अपने को अज्ञानी जानना ही ज्ञानी होने की पहिली सीढ़ी है; और यदि तू चाहता है कि दूसरे तुझे मूर्ख न समझें तो तू भी अपने को बुद्धिमान समझना छोड़ दे।

जिस प्रकार सादा वस्त्र ही एक सुन्दर स्त्री को सब प्रकार अलंकृत कर देता है, उसी प्रकार प्रशस्त और पवित्र आचरण ही बुद्धिमत्ता का सर्वोत्तम आभूषण है।

शीलवान मनुष्य के विनययुक्त भाषण से सत्य में और भी अधिक तेजस्विता आती है। मनुष्य को अपने कथन का सदैव संकोच अथवा अविश्वास मालूम होते रहना चाहिये। कोई भी बात बिल्कुल साहस पूर्वक और विश्वास से न कहना चाहिये। क्योंकि प्रत्येक बात की सचाई मनुष्य की बुद्धि में नहीं आ सकती।

केवल अपनी ही बुद्धिमत्ता पर भरोसा न करो। अपने मित्रों की भी बातों पर ध्यान दो और उनसे लाभ उठाओ।

जब कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हो तो उसकी ओर से अपने कानों को फेर लो और उस पर विश्वास न करो, क्योंकि वह मदिरा से भी अधिक हानिप्रद है। परमेश्वर को छोड़ कर अन्य कोई भी निर्दोष नहीं है, इसलिये सब से पीछे ही अपने को निर्दोष समझना अच्छा है।

जिस प्रकार घूघट स्त्री की सुन्दरता को बढ़ा देता है उसी प्रकार विनय की छाया मनुष्य के सद्गुणों को और अधिक उत्तम बना देती है।

परन्तु अभिमानी मनुष्य की ओर देखो। वह तडक भडक की पोशाक पहिन कर इधर उधर देखता हुआ बडे अभिमान के साथ सडको पर चलता है। उसे सदैव यही पडी रहती है कि लोग हमारी ओर देखें, आश्चर्य करें, और बडे अदब से झुक कर हमें सलाम करें।

वह अपनी गरदन सीधी किये रहता है और गरीब गुरबों की ओर ध्यान नहीं देता, वह अपने से कम दरजे वालो के साथ बडी धृष्टता का बर्ताव करता है। परिणाम यह होता है कि उससे ऊँचे दरजे के लोग भी उसके घमड और मूर्खता का सहज ही में उपहास करने लगते हैं।

घमडी मनुष्य दूसरों की सम्मति का अनादर करता है। उसे अपनी ही बुद्धि का भरोसा रहता है किन्तु अन्त में उसे धोखा खाना पडता है।

वह अपने ही अहङ्कार पूर्ण विचारो में मस्त रहता है, और दिनभर अपनी ही प्रशसा सुनने और कहने में उसे आनन्द मिलता है।

परन्तु इधर तो वह आत्मश्लाघा में चूर रहता है और उधर हांजी हांजी करने वाले खुशामदी उसे चूस कर फेंक देते हैं।

तीसरा प्रकरण

उद्योग

जो दिन बीत गये वे लौटने वाले नहीं और जो आने वाले हैं उन पर कोई भरोसा नहीं, इसलिये, ऐ मनुष्य, तुझे उचित है कि तू न भूत काल के लिये पश्चात्ताप कर और न भविष्य पर अधिक विश्वास रख, केवल वर्तमान काल का उपयोग करना अपना लक्ष्य बना। यह समय अपना है और आगे चल कर क्या होगा, यह कोई जानता नहीं। अतएव जो कुछ करना है उसे शीघ्र ही कर डाल। जो काम प्रातः काल हो सकता है उसे सायंकाल पर मत छोड़।

आलस करने से आवश्यक वस्तुयें भी प्राप्त नहीं होतीं, जिससे मनुष्य को बहुत दुख होता है, परन्तु परिश्रम करने से आनन्द ही आनन्द मिलता है। उद्योगी को किसी बात की कमी नहीं रहती, क्योंकि उन्नति और विजय उसके पीछे पीछे चलते हैं।

जो कभी भी ख़ाली नहीं बैठता और आलस को शत्रु समझता है वही धनवान है, वही अधिकार सम्पन्न है, वही आदरणीय है और बड़े बड़े राजे महाराजे उससे ही सलाह लेने की इच्छा करते हैं।

उद्योगी मनुष्य सुबह अंधेरे उठता है और अधिक रात गये सोता है, वह अपने मन और शरीर को मनन और व्यायाम द्वारा सशक्त बनाये रहता है।

परन्तु आलसी मनुष्य संसार की मौत चलाये स्वयं अपने ही को भार स्वरूप बन जाता है, उसका समय काटे नहीं कटता, वह दर दर भटकता फिरता है, उसे सूझ नहीं पड़ता

कि मुझे क्या करना चाहिये बादल की परछाईं की भाँति उसकी आयु व्यतीत हो जाती है। और वह कोई ऐसी वस्तु नहीं छोड जाता जिसको देखकर लोग उसकी मृत्यु के पश्चात् उसका स्मरण करें।

व्यायाम के अभाव से उसका शरीर रोगी हो जाता है। काम करना चाहता है परन्तु करने का सामर्थ्य नहीं, मन में अधकार का परदा पड जाने के कारण उसके विचार भी गड बडा जाते हैं। उसको ज्ञानोपार्जन की लालसा होती है किन्तु उसमें उद्योग कहाँ। बादाम खाना चाहता है किन्तु छिलके तोडने का कष्ट कौन उठावे ?

आलसी मनुष्य के घर में बडी गडबडी रहती है। उसके नौकर चाकर उडाऊ चोर और झगडालू हो जाते हैं और उसे विनाश की ओर खींचते रहते हैं। वह आँखों से देखता है, कानों से सुनता है और बचने का प्रयत्न भी करता है किन्तु उससे निकल कर भागने का उसमें साहस कहाँ ? अन्त में आपत्ति तूफान की तरह उसे आ घेरती है और मृत्यु पर्य्यन्त उसे पश्चात्ताप करना और लज्जित होना पडता है परन्तु समय निकल जाने पर फिर क्या हो सकता है ?

चौथा प्रकरण

ईर्षा

यदि तेरी आत्मा सन्मान की भूखी है, यदि तेरे कान अपनी प्रशंसा सुनने के लिये आतुर हो रहे हैं, तो जिस धूलि (भौतिक पदार्थ) से तू बना है उससे दिल हटा कर किसी स्तुत्य (आध्यात्मिक) वस्तु को अपना ध्येय बना ले।

आकाश मंडल को चुम्बन करने वाले इस शाह बलूत के वृक्ष को देख। यह किसी समय पृथ्वी माता के पेट में एक क्षुद्र बीज था।

जो कुछ व्यवसाय तू करता है उसमें सर्वोच्च होने का प्रयत्न कर, अच्छे काम में किसी को भी अपने आगे न बढ़ने दे। दूसरो के गुणो का डाह न कर, अपने गुणो की वृद्धि करने की ओर ध्यान दे।

अपने प्रतिद्वन्द्वी को निन्दनीय साधनों का अवलम्ब लेकर दबाने की चेष्टा न कर, हृदय में पवित्र भाव रखते हुये उससे आगे निकल जाने का प्रयत्न कर। यदि सफलमनोरथ न हुआ तो कम से कम तेरा सन्मान तो अवश्य होगा।

सात्विक ईर्षा से मनुष्य की आत्मोन्नति होती है। उसको अपनी कीर्ति की जिज्ञासा लगी रहती है और खिलाड़ी की तरह अपने काम की दौड़ लगाने में उसे आनन्द मिलता है। दु खो की कुछ भी परवाह न करता हुआ वह ताल वृक्ष की तरह बढ़ता है और उकाब की तरह अपना लक्ष सूर्य रूपी अपने गौरव की ओर लगाये रहता है। रात्रि के समय स्वप्न में भी उसे श्रेष्ठ और बड़े पुरुषों के उदाहरण दिखलाई पड़ते हैं ; और दिन भर उन्हीं के अनुकरण करने में उसे प्रसन्नता

होती है। वह बडे बडे बधान बाँध कर उन्हीं में जोश और उत्साह के साथ लगा रहता है, और फिर उसकी कीर्ति संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल जाती है।

परन्तु मत्सरी मनुष्य का अन्तःकरण चिरायता की तरह कडुआ होता है, उसके मुख से शब्दों के साथ विष बाहर निकलता है और पड़ोसियों की बढ़ती देख कर उसे बेचैनी रहा करती है। वह पश्चात्ताप करता हुआ अपने झोपडे में पडा रहता है और दूसरो की भलाई देख कर बुरा मानता है। घृणा और द्वेष उसके हृदय को छेदते हैं और उसके मन को शांति बिल्कुल नहीं मिलती।

मत्सरी मनुष्य के हृदय में दूसरों की भलाई का प्रेम भाव उत्पन्न नहीं होता और इसी लिये पडोसियों को भी वह अपने समान ही देखता है, अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान करने का वह सदैव प्रयत्न करता है और उनके कामो की बुरी २ आलोचनायें किया करता है।

वह दूसरों की बुराई करने की ताक में रहता है परन्तु लोगों के तिरस्कार उसका पीछा नहीं छोडते। अन्त में मकडी की तरह अपने ही फैलाये हुए जाल में फस कर वह मर जाता है।

पांचवां प्रकरण

तारतम्य

तारतम्य भी एक अद्भुत वस्तु है । जिसको तारतम्य नहीं वह मनुष्य काहे का ? यह कोई बिकने वाली चीज नहीं । मनुष्य में थोड़ा बहुत स्वभाव ही से वर्तमान रहती है । हाँ, अधिक उपलब्ध करने के लिये निरीक्षण और अनुभव की आवश्यकता पड़ती है । इसके अवलम्बन से अनेक सद्गुणों की प्राप्ति होती है । तारतम्य ही मनुष्य जीवन का नेता और स्वामी है ।

अपनी जीभ को दांत और ओठों को सी रक्खो । ऐसा न हो तुम्हारे ही मुख से निकले हुए शब्द तुम्हारी शाँति को भंग कर दें ।

जो लँगड़े को देख कर हँसता है उसे स्मरण रखना चाहिये कि दूसरों को भी उसके ठट्ठा उड़ाने का अवसर मिल सकता है । जो दूसरों के दोष कहते फिरते हैं उनको भी अपने दोषों के सुनने का सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य प्राप्त होता है । मनुष्य स्वभाव बहुत करके एक ही समान होता है । हम जैसा करेंगे वैसा दूसरे लोग भी हमारे साथ कर सकते हैं ।

बहुत बोलने से पश्चात्ताप करना पड़ता है, केवल चुपचाप रहने में ही कल्याण है ।

बक्की (वाचाल) से समाज को पीड़ा पहुँचती है, उसकी बकबक से कान की चैला फटने लगती है, वह बातचीत को नीरस बना डालता है ।

अपनी बड़ाई तुम स्वयं अपने मुख से न करो; नहीं तो

लोग तुम्हारा तिरस्कार करेंगे। दूसरों का भी उपहास न क
क्योंकि इससे भी तुम्हारी हानि होने की सभावना है।

बुरी लगने वाली हँसी दिल्लगी करना भी उचित नहीं इससे मित्रता भग होती है। वह जो अपनी जिह्वा को वश नहीं रखता सकट में पड़ता है।

जैसी तुम्हारी स्थिति हो उसी के अनुसार सामग्री एकत्रि करो, आय से अधिक व्यय न करो। यदि युवा अवस्था कुछ द्रव्य सचित कर लोगे तो बुढ़ापे में तुम्हें आराम मिलेग द्रव्य की तृष्णा बुराइयों का घर है किन्तु मितव्ययिता हम गुणों का रक्षक है।

अपने काम पर ध्यान लगाओ, वृथा दूसरों से छेड़ छ न करो। काम न करने से काम में लगा रहना कहीं अच्छा है सारे जगत की चिन्ता करना मूर्खता है।

आमोद प्रमोद में अधिक व्यय न करो, क्योंकि जितना व तुम उनके प्राप्त करने के लिये उठाओगे उससे अधिक आन तुम को नहीं मिलेगा।

बढ़ती होने पर असावधान न रहो, अथवा विपुल ध पास हो जाने पर मितव्ययिता को तिलाञ्जुलि न दो जिसका ध्यान निरुपयोगी बातों की ओर अधिक रहता उसे जीवन की आवश्यक बातों के लिये भी अन्त में शो करना पड़ता है।

दूसरों के अनुभव से चतुराई सीखो, यह अनुभव बड़े क से मिलता है। यदि बिना मरे ही स्वर्ग मिले तो मरने की क्य आवश्यकता। चार जन यदि किसी बात को बुरा बतलाते तो उसकी परीक्षा स्वय करने से क्या लाभ। लोगों की अ कीर्ति देखकर अपने दोष सुधारो।

भले प्रकार परीक्षा किये बिना किसी का भी विश्वास न करो किन्तु साथ ही साथ बिना कारण किसी पर अविश्वास भी न करो। ऐसा करना अनुदारता का लक्षण है। जब तुमने किसी की परीक्षा पूर्ण रूप से करली तो उसे द्रव्य की तरह सन्दूक रूपी अपने हृदय में बंद करलो और उसे एक अमूल्य रत्न समझो।

लोभी के उपकारों को स्वीकार न करो। वे तुम्हारे लिये जाल का काम करेंगे और तुम्हें उसके अहसानों से छुटकारा नहीं मिलेगा।

जिसकी आवश्यकता कल पड़े उसे आज ही न खर्च कर डालो, और जिसका प्रतीकार, बुद्धि अथवा दूरदर्शिता द्वारा हो सकता है उसको भावीपर मत छोड़ो।

तथापि यह न समझो कि तारतम्य से सदा विजय होगी, कोई नहीं कह सकता कि पल पल में क्या होगा। अपनी ओर से उद्योग करना चाहिये लाभ हानि तो परमेश्वराधीन है।

मूर्ख सदा अभागा नहीं रहता और न बुद्धिमान सदा विजयी होता है। तथापि न तो मूर्खको कभी पूर्ण आनन्द हुआ और न बुद्धिमान को कभी पूर्ण दुःख।

छठवां प्रकरण

धैर्य्य

जो जो इस संसार में जन्म लेते हैं उन में से प्रत्येक के भाग में कुछ न कुछ संकट आपत्ति क्लेश और हानि अवश्य लिखा रहता है। इस लिये, ऐ दुःख के पुतले मनुष्य! उचित है कि तू पहिले ही से अपने मन को साहस और धैर्य्य से सुदृढ बना, ताकि भावी आपत्तियां तुझे मालूम न पड़ें। जिस प्रकार ऊंट मरुस्थल में श्रम, गरमी, भूख और प्यास को सहन करता हुआ बराबर आगे को बढ़ता चला जाता है थक कर बैठता नहीं, उसी प्रकार मनुष्य का धर्य्य ही संकट के समय में उसको उत्तेजित करता है, उसे हार कर बैठने नहीं देता।

तेजस्वी पुरुष भाग्य की वक्रदृष्टि से नहीं डरता। उसकी आत्मा अपने गौरव को नहीं छोड़ती। वह अपने सुख को भाग्य की कृपादृष्टि पर अवलंबित नहीं रहने देता, और इसी लिये उसकी वक्रदृष्टि से ,निरुत्साही नहीं होता। समुद्र के किनारे की चट्टान की तरह एक स्थान पर जमा रहता है, और दुःख की सारी लहरें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकतीं।

वह संकट के समय पहाड़ की तरह अचल रहता है। दुर्दैव के तीक्ष्ण बाण उसके पैरों के पास आ आकर गिरते हैं। विपत्ति काल में धैर्य्य और मनकी दृढ़ता उसे सम्हाले रहती है। रण भूमि में जाने वाले सैनिक की तरह वह जीवन की आपत्तियों का सामना करता है और विजयी होकर लौटता है। उसका धैर्य्य दुर्दैव के बोझ को हलका करता है और दृढ़ता उसे दूर भगा देती है।

परन्तु कायर मनुष्य को अपनी कायरता के कारण लज्जित होना पड़ता है। दरिद्रता के कारण वह नीचता करने पर उतारू हो जाता है और फिर चुपके २ अपमान सहकर आपत्तियों को निमंत्रित करता है। जिस प्रकार घास की पत्ती हवा के झकोरे से हिलने लगती है, उसी प्रकार दुःख की केवल कल्पना उसको कंपा डालती है। संकट के समय वह पागल सा होजाता है। उसे सूझ नहीं पड़ता कि क्या करना चाहिये। निराशा उसे व्याकुल कर देती है। यह सब क्यों? केवल धैर्य्य न होने के कारण।

सातवाँ प्रकरण

संतोष

परमेश्वर सर्वव्यापी है। वह मेरे मन की बात जानता है। केवल दयालु होने के कारण ही वह कुछ इच्छाओं को पूर्ण नहीं करता। प्रत्येक मनुष्य कहता है कि ईश्वर हमारे ऊपर कुपित है, वह हमें दुःख दे रहा है। उसके घर में न्याय नहीं। यदि ऐसा न होता तो हमारी ऐसी अच्छी हालत होकर भी ऐसी बुरी दशा क्यों होती? परन्तु प्रत्येक को यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप सब को इस संसार में स्थान मिलता है। उपयुक्त इच्छा पूर्ण होने और यश मिलने की व्यवस्था परमेश्वर ने पहिले ही से निश्चित कर रक्खी है। अपनी बेचैनी का, जिस दुर्दैव के लिये खेद करते हो उसका, और उसी प्रकार अपने पागलपन, घमंड और क्रोध का, कारण ढूंढ निकालो। ईश्वर के प्रबंध के विषय में वृथा बकबक न करो, पहिले अपना अन्तःकरण शुद्ध बनाओ।

"मेरे पास अगर द्रव्य होता, मुझ को अधिकार मिला होता अथवा मुझे खाली रहने को मिलता तो मैं बड़ा सुखी होता" ऐसा कभी मन में न लाओ, क्योंकि ये जिसके पास होते हैं उनके मार्ग में भी तो अड़चन पड़ा करती है। दरिद्र मनुष्य धनवानों की चिन्ताओं और क्लेशों से बिलकुल अनभिज्ञ रहता है। वह नहीं जानता कि अधिकार के पीछे कितनी कठिनाइयाँ और कितने झगड़े हैं। वह नहीं जानता कि खाली बैठना कितनी बुरी बात है, इसी लिये उन बातों के अभाव पर वह अपने भाग्य को कोसता है।

दूसरों को सुखी देख कर डाह न करो। तुम्हें नहीं मालूम कि उसके हृदय में कौन २ से दुःख छिपे पड़े हैं। थोड़े में ही सन्तुष्ट हो जाना बड़ी बुद्धिमानी का काम है। जो धन की वृद्धि करता है वह अपने पीछे अधिक चिन्ता भी लगाता जाता है। परन्तु सन्तोष एक गुप्त धन है। यह चिन्तित मनुष्य को नहीं मिलता, तात्पर्य्य यह कि—

गजधन, हयधन, कनकधन, रत्न खान बहु खान।
जब आवत सन्तोष धन, सब धन धूलि समान॥

किसी चेले ने अपने गुरु से पूछा कि महाराज दरिद्री कौन है, और श्रीमान कौन है? गुरुजी ने उत्तर दिया कि दरिद्री वह है जिसके हृदय में बड़ी तृष्णा हो और श्रीमान वह है जो सदैव प्रसन्नचित्त रहे।

धन संचित करना बुरा नहीं है। सम्पत्ति का उपयोग अगर अच्छा हुआ तो उससे अनेक पुरुषार्थ सिद्ध हो सकते हैं। धन के मद से यदि न्याय, संयम, नियम, पर हित बुद्धि अथवा विनय को तिलाञ्जुलि न दी गई है तो सुख होगा। सम्पत्ति स्वतः बुरी नहीं है। किन्तु उससे उत्पन्न होने वाला मद बुरा है। इसको मारना बहुत कठिन है। संतोष से ही इस सम्पत्ति जन्य मद को जीत सकते हैं।

आठवां प्रकरण

संयम

ईश्वरदत्त बुद्धि और आरोग्य का ठीक २ उपभोग करनाही इस मृत्युलोक के सुख को करीब करीब प्राप्त कर लेना है। जिनको ये बरकतें मिली हैं और जो उन्हें अंत तक स्थिर रखना चाहते हैं उन्हें उचित है कि वे विषयों के प्रलोभन से बचते रहें।

जब वह (विषय) अपने स्वादिष्ट पदार्थों को तुम्हारे सामने मेज पर रक्खे, जब उसकी मदिरा प्याले में चमकने लगे, जब हँसकर तुम्हें वह आनन्द और सुख की ओर खींचने लगे तभी धोखे की वेला समझो और उसी समय अपनी बुद्धि से बड़ी होशियारी के साथ काम लो। ऐसे समय यदि तुम उसकी सम्मति के अनुसार चले तो समझ रक्खो तुम ने धोखा खाया। जिस झूठे आनद को तुम देखते हो वस्तुत वह दु ख है। उसके उपभोग से तुम रोगी बन जाओगे और अंत में तुम्हारी मृत्यु हो जायगी।

विषय की मेहमानी की ओर देखो, उसके निमंत्रित पाहुनों की ओर दृष्टिपात करो, जिसको उसने अपने पंजे में कर लिया है उनकी दशा पर किञ्चित विचार करो। क्या वे दुर्बल, रोगी और निरुत्साही नहीं देख पड़ते ?

थोड़े ही दिन भोग विलास करने के पश्चात् उन्हें सारी आयु दु.ख और निरुत्साह के साथ व्यतीत करनी पड़ती है। विषयों के कारण भूख मर जाती है और इसीलिये उत्तम से उत्तम पदार्थों को खाने के लिये भी उनकी इच्छा नहीं चलती। अंत में वे उसके पंजे में फँस कर नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर दत्त

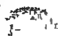
वस्तुओं का जो दुरुपयोग करते हैं उन्हें सचमुच ऐसा ही दण्ड मिलना चाहिये।

वह देखो एक रमणी अठखेलिया करती हुई बड़े आमोद के साथ तुम्हारी ओर आ रही है। उसके गाल गुलाबी हैं, प्रभात काल का सौन्दर्य्य मानों उसके चेहरे से टपक रहा है निर्मल और विनययुक्त आनन्द उसके आँखों में चमक रहा है। और प्रसन्न अंतःकरण से वह कोमल गीत गा रही है।

तुम्हें मालूम है, यह कौन स्त्री है! यदि नहीं तो लो मैं बतलाता हूँ। उसका नाम आरोग्य सुन्दरी है। वह व्यायाम की लड़की है और संयम के संयोग से उत्पन्न हुई है। उसके भाई खुली हवा में रहते हैं। वे शूरवीर, निरालसी और प्रसन्नचित्त रहते हैं। इसी कारण उन में बहिन का सौन्दर्य्य और सर्व गुण प्राप्त करते हैं। उनकी नसों और हाडों में शक्ति होती है और दिन भर काम करने में ही उनको आनन्द मिलता है।

उनकी भूख जग उठती है, और भोजन बड़ा प्रिय लगता है। मनोविकारों को रोकने में उन्हें बड़ा हर्ष होता है और दुर्व्यसनों को रोकने में वे अपना गौरव समझते हैं। उनके भोग विलास नियमित होने के कारण चिरकाल तक टिकते हैं। उनको विश्राम यद्यपि थोड़े समय के लिये मिलता है परन्तु वह गंभीर और शांत होता है। उनका मन प्रसन्न रहता है, उनका रुधिर शुद्ध होता है और उन्हें फिर वैद्यों की दवा पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

परन्तु मनुष्यप्राणी सुरक्षित नहीं है। उस पर एक न एक नया संकट पड़ा ही करता है। बाहरी उपद्रव के अतिरिक्त भीतर भी एक नया उपद्रव लगा रहता है अर्थात् उनकी आरोग्यता, उनका सौन्दर्य्य, उनकी शक्ति और उनकी फुर्ती

उसमें लगे रहो, तो जय अवश्य प्राप्त कर सकते हो। पोली आशा में मूर्खों को आनन्द होता है, और बुद्धिमान उसकी कुछ परवाह नहीं करते।

मन में कोई भी इच्छा करने के पूर्व खूब सोच विचार लो और अपनी आशा को मर्य्यादा के बाहर न ले जाओ, अर्थात् जो वस्तु मिल सकती है आशा उसी की करो। यदि ऐसा करोगे तो प्रत्येक काम में तुम्हें सफलता मिलेगी और निराशाओं से व्याकुल होने का समय न आवेगा।

ीर है किन्तु मनहूस नहीं है। वह जीवन के सुख दुख को र सम दृष्टि से देखती है।

जिस प्रकार पर्वत पर से आस पास का दृश्य कई मील ; स्पष्ट देख पड़ता है उसी प्रकार ज्ञान देवी के कुंज से उन गों का पागलपन और दुख देखने में आता है जो विलास र होने के कारण चैनी और रंगीले मित्रों के साथ घूमते रते हैं, अथवा उदासीनता और निरुत्साहपन में पड़कर ष्य जीवन के दुख और सन्टा के लिये जन्म भर शिका- । करते हैं।

तुम दोनों का सहानुभूति की दृष्टि से देखो, और उनकी गों को देख कर अपनी भूल के सुधारने का प्रयत्न करो।

वे अपने को बड़े सैलानी जीव लगाते हैं, हँसते हैं, चैन करते हैं परन्तु उनके सब कामों में मूर्खता और पागलपन भरा रहता है। उनमें दुष्टता कूट कूट कर भरी रहती है, उनका चित्त सदैव बुराई की ओर लगा रहता है, भय उनको, चारों ओर से घेरे रहता है, और विनाश का गढ़ा मुह फैलाये उनके पैरों तले बैठा रहता है।

अब जरा दूसरी ओर नजर दौड़ाइये और वृक्षों से आच्छादित घाटी में उस कुटी को देखिये जो मनुष्य दृष्टि से परे है। उस घर की मालकिन की दशा सुनिये। वह क्लेश से पीड़ित है और दुःख की लम्बी लम्बी आहें भर रही है। किन्तु मानवी दुःख पर विचार करने में उसे आनंद मिलता है।

वह जीवन की साधारण घटनाओं को याद कर कर के रोती है। मानवी दुष्टता और दौर्गत्यकी चर्चा बैठे किया करती है। सारा संसार उसे पापमय दिखलाई पड़ता है। जिन २ वस्तुओं की ओर वह दृष्टि फेंकती है वे सब उसी की तरह नीरस मालूम होती हैं, और इसी कारण रात दिन उसके घर में उदासीनता का वास रहता है। उसके आश्रम के समीप न जाओ, उसकी हवा में छूत है उससे सदैव बचे रहो, नहीं तो वह जीवन रूपी वाटिका को सुशोभित करने वाले फलों को नष्ट कर देगी और फूलों को सुखा डालेगी।

आनन्दाश्रम को छोड़ते समय मनहूस और उदासीनतापूर्ण स्थान की ओर जाने में भी खबरदारी रक्खो। बीच का मार्ग सावधानतया पकड़ो। यह मार्ग तुमको धीरे धीरे शांति देवी के कुंज तक पहुँचा देगा। शांति उसी के पास है। सुरीक्षता और सन्तोष वहीं हैं। वह प्रफुल्लित है परन्तु विलासी नहीं है। वह

गंभीर है किन्तु मनहूस नहीं है। वह जीवन के सुख दुख की ओर सम दृष्टि से देखती है।

जिस प्रकार पर्वत पर से आस पास का दृश्य कई मील तक स्पष्ट देख पड़ता है उसी प्रकार शांति देवी के कुंज से उन लोगों का पागलपन और दुःख देखने में आता है जो विलास प्रिय होने के कारण चैनी और रंगीले मित्रों के साथ घूमते फिरते हैं, अथवा उदासीनता और निरुत्साहपन में पड़कर मनुष्य जीवन के दुःख और संकटों के लिये जन्म भर शिकायत करते हैं।

तुम दोनों को सहानुभूति की दृष्टि से देखो, और उनकी भूलों को देख कर अपनी भूलों के सुधारने का प्रयत्न करो।

तीसरा प्रकरण

क्रोध

जिस प्रकार तूफान अपने वेग से वृक्षों को उखाड़ कर फेंक देता है और प्रकृति देवी चेहरे को कुरूप बना देती है, अथवा जिस प्रकार भूकम्प अपने क्षोभ से, नगर के नगर, भूतल-शायी कर देता है, उसी प्रकार क्रोधित मनुष्य का क्रोध अपने चारों ओर उपद्रव मचाये रहता है। भय और नाश उसके पास हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। इस लिये अपनी कमजोरी पर विचार करो, और उसको स्मरण रक्खो। ऐसा करने से तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा कर सकोगे।

क्रोध को अपने पास न फटकने दो। उसे अपने पास आने देना मानो स्वयं अपने हृदय को काटने अथवा अपने मित्र को मारने के लिये तलवार देना है। यदि तुमने किसी की छोटी मोटी बात सहली तो लोग तुम्हें बुद्धिमान कहेंगे, और यदि तुमने उसे भुला दिया तो तुम्हारा चित्त प्रसन्न रहेगा।

क्या तुम नहीं देखते कि क्रोधी मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट रहती है ! इसलिये जब तक तुम्हारे होश हवाश दुरुस्त हैं तब तक दूसरों का क्रोध देख कर शिक्षा ग्रहण करो। मनोविकार के चक्कर में पड़ कर कोई बेहूदा काम न कर बैठो। भला यह तो बतलाओ कि भयंकर तूफान के समय क्या तुम अपनी नाव समुद्र में छोड़ दोगे ?

क्रोध रोकना यदि कठिन मालूम होता हो तो उसे पहिलेही आने न देना बुद्धिमत्ता है। इसलिये क्रोधोत्पन्न करने वाली प्रत्येक बात से बचे रहो। और जब कोई ऐसी बात आने वाली हो

तो चौकन्ने हो जाओ। कठोर भाषण से मूर्ख मनुष्य चिढ़ता है परन्तु बुद्धिमान हँसकर इसका तिरस्कार करता है।

किसी से बदला लेने की बात अपने हृदय में मत लाओ। वह तुम्हारे हृदय को पीडा देगी और उसके उत्तमोत्तम भावों को मिट्टी में मिला देगी। हानि पहुँचाने की अपेक्षा दूसरो के अपराध क्षमा करने के लिये सदैव तैय्यार रहो। जो बदला लेने की बात में रहता है वह एक प्रकार से अपने लिये आपत्ति का बीज बो रहा है।

जिस प्रकार पानी डालने से आग बुझ जाती है उसीप्रकार मृदु भाषण से क्रोधित मनुष्य का क्रोध शांत होसकता है और वह इस तरह शत्रु से मित्र बन सकता है।

सोचो तो सही, क्रोध करने योग्य कितनी थोडी बातें हैं, तब तुम आश्चर्य करोगे कि मूर्खों को छोड़कर दूसरा को क्रोध किसप्रकार आता है। मूर्ख और अशक्त मनुष्य ही क्रोध अधिक करते हैं। परन्तु स्मरण रक्खो कि उसका परिणाम सिवाय पश्चात्ताप के और दूसरा कुछ शायद ही होता हो। मूर्खता के सामने लाज, और क्रोध के सामने पश्चात्ताप हाथ जोडे खड़े रहते हैं।

चौथा प्रकरण

दया

जिस प्रकार वसंत फूलों को पृथ्वी पर बिखेरता है और मेघ जिस प्रकार खेतों को शस्यसंपन्न करता है उसी प्रकार दया अभागे प्राणी मात्र पर कल्याण की वर्षा करती है।

जो दूसरों पर दया करता है वह दूसरों से दया के लिये अपनी सिफारिस करता है। परन्तु जिसको दया नहीं है वह उसका पात्र नहीं।

जिस प्रकार भेड़ों की चिल्लाहट से कसाई का हृदय नहीं पिघलता उसी प्रकार दूसरों के दुःख से निर्दयी का हृदय नहीं पसीजता।

दया के आंसू गुलाब पर के हिम कणों से भी अधिक मोहक होते हैं। इसलिये दीनों के आर्त नाद को सुनकर कान न बंद करो, और न निर्मल अन्तःकरण वालों को आपत्ति में देखकर कठोर हृदय बन जाओ।

जब अनाथ तुम्हारे पास सहायता के लिये आवें और वे आंखों में आंसू भर कर तुम्हारी मदद मांगें, तो उनके दुःखों पर ध्यान दो और निराश्रितों को यथा शक्ति सहायता करो। रास्ते में भटकते हुए वस्त्र हीन निराधार मनुष्य को शीत से कांपते हुये देखो तो उस समय अपनी उदारता का परिचय दो। दया की छाया उसके ऊपर करके उसके प्राणों की रक्षा करो। ऐसा करने से तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी।

जब कि गरीब रोगी बिस्तरे पर पड़ा कराह रहा हो, जब कि कोई बदनसीब कारागृह में पड़ा पड़ा सड़ रहा हो, अथवा पक्व बाल वाला एक वृद्ध पुरुष तुम से दया की इच्छा रखता हो, उस समय भला बताओ तो सही, उनके दुःखों की ओर कुछ भी न ध्यान देकर तुम क्या अपने ऐश व आराम में निमग्न रहोगे?

पांचवां प्रकरण

वासना और प्रेम

नवयुवको, खबरदार। भोग विलास से बचे रहो, और प्रेम के चक्कर में न पड़ो। यदि तुम इस फंदे में पड़े तो तुम्हारा सर्व नाश हो जायगा।

उसके लोभ से अंधे होने के कारण तुम विनाश को दौड़ कर स्वयं मोल लोगे। इसलिये उस पर दिल न लगाओ, और न उसके मोहक जाल में पड़कर अपनी आत्मा का बलिदान करो।

नहीं तो सुखसागर को भरने वाला आरोग्यता का श्रोत शीघ्र ही सूख जायगा और आनन्द का झरना निःशेष हो जायगा। तरुण अवस्था ही में तुम बुड्ढे हो जाओगे, और जीवन के प्रभात काल ही में तुम्हारी आयु का सूर्य अस्त हो जायगा।

परन्तु जब सद्गुण और विनय किसी स्त्री के सौन्दर्य्य को बढ़ाते हैं तब उसकी प्रभा आकाशस्थ तारों की अपेक्षा अधिक उज्ज्वल हो जाती है और उसकी शक्ति को कोई रोक नहीं सकता।

उसका हंसना कमल को भी मात करता है, उसका अन्तःकरण निष्कपट, शुद्ध और सत्यपूर्ण होता है, उसकी आंखें भोली भाली होती हैं, उसके मुख के चुम्मे शहद से भी अधिक मीठे होते हैं, और उसके होंठों से सुगन्धि निकलती है।

इस प्रकार के मृदु प्रेम को हृदयतल पर स्थान देने में कोई हर्ज नहीं है। उस प्रेम की पवित्र और उज्ज्वल ज्योति तुम्हारे हृदय को उदार बनावेगी और उसे इस योग्य कर देगी कि उसमें सच्चे और शुद्ध प्रेम के चिन्ह उमड़ सकें।

तीसरा खण्ड

पहिला प्रकरण

स्त्री

ऐ सुन्दरी, बुद्धिमत्ता की बातें सुन और उन्हें अपने हृदय में स्थान दे। मन के सौन्दर्य्य से तेरे शरीर की कांति बढ़ेगी। और गुलाब के सदृश तेरी सुन्दरता कुम्हला जाने पर भी अपनी मोहकता ज्यों की त्यों कायम रखेगी।

तेरी युवा अवस्था में, अथवा जीवन के प्रभात काल में, जब कि पुरुषों की आँखें तेरी ओर आनन्द से लगें और प्रकृति देवी उनके दृष्टि पात का उद्देश तुझे बतावे, तो उस समय उनकी मोहनी वाणी पर सावधानी से विश्वास कर, मन को अपने कब्जे में रख और उनकी फुसलानेवाली बातों पर ध्यान न दे।

याद रख, तू पुरुष की योग्य और सज्ञान संगतिन है, उसके मनोविकार की दासी नहीं है। तेरे जीवन का उद्देश केवल यही नहीं कि तू उसकी कामेच्छा को तृप्त कर, किन्तु तेरा यह भी कर्तव्य है कि जब वह कष्ट में हो, तो उसकी सहायता कर, धैर्य्य दे, और सारी चिन्ताओं को मधुर भाषण द्वारा दूर कर।

मनुष्य को अपनी ओर कौन खींच ले जाती है? उसको अपने प्रेम पाश से जकड़ कर उसके हृदय में कौन अपना निवास स्थान बनाती है?

सुगृहिणी

सुगृहिणी का मन निष्कपट होता है, उसके गालों पर विनय की आभा झलकती है। वह सर्वदा काम में लगी रहती है, खाली नहीं बैठती। उसके वस्त्र स्वच्छ होते हैं, वह मिताहारी, नम्र और सौम्य होती है। वह बुलबुल की तरह बोलती है, और उसके मुख से फूल झड़ते हैं।

उसके शब्दों में बड़ी मोहकता होती है, और वह जब उत्तर देती है तो सचाई और नम्रता के साथ देती है। शरण जाना और आज्ञा पालना ये उसके जीवनोद्देश्य हैं। और इन्हीं के उपलक्ष में शांति और सुख उसे पुरस्कार मिलते हैं।

दूरदर्शिता उसके आगे चलती है और सदाचार उसके दाहिने हाथ की ओर रहता है। उसके आँखों में ममता और प्रीति रहती है, विवेक दंड लिये उसकी भौंहों पर बैठा रहता है। उसके सद्गुणों के भय से दुराचारी मनुष्य की जिह्वा उसके सामने नहीं खुलती।

निन्दक जब अड़ोसी पड़ोसियों के दूषण निकाल कर उनकी निन्दा में डूबे रहते हैं तो वह अपनी उदारता के कारण मुंह पर हाथ धरे चुप चाप बैठी रहती है। उसके हृदय मंदिर में सज्जनता होने के कारण उसे दूसरों के अवगुण नहीं दिखलाई पड़ते।

सुखी हैं वे मनुष्य, जिनके ऐसी स्त्रियां मिलती हैं, और सुखी हैं वे बालक जिन्हें ऐसी स्त्रियों को माता कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है।

वह जहाँ रहती है वहाँ शांति वास करती है। वह विवेक के साथ हुक्म देती है और उसका पालन होता है। वह प्रात

तीसरा खण्ड

पहिला प्रकरण

स्त्री

ऐ सुन्दरी, बुद्धिमत्ता की बातें सुन और उन्हें अपने हृदय में स्थान दे। मन के सौन्दर्य्य से तेरे शरीर की कांति बढ़ेगी। और गुलाब के सदृश तेरी सुन्दरता कुम्हला जाने पर भी अपनी मोहकता ज्यों की त्यों कायम रखेगी।

तेरी युवा अवस्था में, अथवा जीवन के प्रभात काल में, जब कि पुरुषों की आँखें तेरी ओर आनन्द से लगें और प्रकृति देवी उनके दृष्टि पात का उद्देश तुझे बतावे, तो उस समय उनकी मोहनी वाणी पर सावधानी से विश्वास कर, मन को अपने कब्जे में रख और उनकी फुसलानेवाली बातों पर ध्यान न दे।

याद रख, तू पुरुष की योग्य और सज्ञान सगतिन है, उसके मनोविकार की दासी नहीं है। तेरे जीवन का उद्देश केवल यही नहीं कि तू उसकी कामेच्छा को तृप्त कर, किन्तु तेरा यह भी कर्तव्य है कि जब वह कष्ट में हो, तो उसकी सहायता कर, धैर्य्य दे, और सारी चिन्ताओं को मधुर भाषण द्वारा दूर कर।

मनुष्य को अपनी ओर कौन खींच ले जाती है ? उसको अपने प्रेम पाश से जकड़ कर उसके हृदय में कौन अपना निवास स्थान बनाती है ?

सुगृहिणी

सुगृहिणी का मन निष्कपट होता है। उसके गालों पर विनय की आभा झलकती है। वह सर्वदा काम में लगी रहती है, खाली नहीं बैठती। उसके वस्त्र स्वच्छ होते हैं, वह मिताहारी, नम्र और सौम्य होती है। वह बुलबुल की तरह बोलती है, और उसके मुख से फूल झड़ते हैं।

उसके शब्दों में बड़ी मोहकता होती है, और वह जब उत्तर देती है तो सचाई और नम्रता के साथ देती है। शरण जाना और आज्ञा पालना ये उसके जीवनोद्देश्य हैं। और इन्हीं के उपलक्ष में शांति और सुख उसे पुरस्कार मिलते हैं।

दूरदर्शिता उसके आगे चलती है और सदाचार उसके दाहिने हाथ की ओर रहता है। उसके आँखों में ममता और प्रीति रहती है; विवेक दंड लिये उसकी भौंहों पर बैठा रहता है। उसके सद्गुणों के भय से दुराचारी मनुष्य की जिह्वा उसके सामने नहीं खुलती।

निन्दक जब पड़ोसी पड़ोसियों के दूषण निकाल कर उनकी निन्दा में डूबे रहते हैं तो वह अपनी उदारता के कारण मुह पर हाथ धरे चुप चाप बैठी रहती है। उसके हृदय मंदिर में सज्जनता होने के कारण उसे दूसरों के अवगुण नहीं दिखलाई पड़ते।

सुखी हैं वे मनुष्य, जिनके ऐसी स्त्रियाँ मिलती हैं, और सुखी हैं वे बालक जिन्हें ऐसी स्त्रियों को माता कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है।

वह जहाँ रहती है वहाँ शांति वास करती है। वह विवेक के साथ हुक्म देती है और उसका पालन होता है। वह प्रातः-

काल उठकर अपने घरेलू मामलों पर विचार करती है और प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार काम सौंपती है।

अपने कुटम्ब का प्रबंध करने ही में उसे आनन्द मिलता है। इसी प्रकार के कार्य्यों में उसकी सारी शक्ति खर्च होती है। वह किफायत से रहती और अपने घर को साफ सुथरा रखती है। उसके प्रबंध की उत्तमता उसके पति का भूषण है। स्त्री की प्रशंसा सुन कर पतिको भी भीतर ही भीतर बड़ा आनन्द होता है।

वह अपने बच्चों के मन में चातुर्य्यकी बातें कूट २ कर भर देती है, और स्वयं अपना उत्तम आदर्श उनके सामने रख कर उनका आचरण दुरुस्त करती है। उसकी आज्ञा ही बच्चों का सर्वस्व है और उसके केवल संकेत मात्र से वे उसका पालन करते हैं।

उसके मुह से शब्द निकला नहीं कि नौकरों ने झट उसका पालन किया नहीं। उसने इशारा किया और काम हुआ, कारण इसका यह है कि नौकर उसके प्रेम रज्जु में बधे रहते हैं। दयालु होने के कारण उसका काम और अधिक चौकसी से होता है।

ऐश्वर्य्य पाकर वह फूलती नहीं। आपत्ति का मुकाबिला वह बड़े धैर्य्य से करती है। उसकी सहायता से पति का दुःख हलका हो जाता है और उसकी तीव्रता कम हो जाती है। वह अपने हृदय को स्त्री के हृदय में रखता है, और ऐसा करने से उसके मन को शांति मिलती है।

ऐसी साध्वी को जिसने भार्य्या बनाया है, वह सचमुच सुखी है, और ऐसी साध्वी को "माता" कह कर जो पुकारता है वह बच्चा धन्य है।

चौथा खण्ड

कौटुम्बिक संबंध

पहिला प्रकरण

पति

हे नवयुवक ! विवाह करके ईश्वर की आज्ञा पालन कर और समाज का एक विश्वस्त सभासद बन । बड़ी सावधानी से स्त्री पसंद कर, जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वर्तमान चुनाव पर ही तेरा भावी सुख अवलम्बित है ।

यदि कोई स्त्री वस्त्राभूषण संधारने में अधिक समय नष्ट करती हो, यदि उसे अपनी सुन्दरता का घमंड हो और आत्म प्रशंसा ही में आनन्द मानती हो, यदि वह ठट्ठा मार कर हँसती हो और जोर २ से बातें करती हो, यदि उसका पैर अपने बाप के घर न लगता हो और अन्य पुरुषों पर उसकी दृष्टि भटकती रहती हो तो उसकी सुन्दरता आकाशस्थ चन्द्र की तरह भले ही हो किन्तु तू उसकी ओर से अपनी दृष्टि खींच ले । जिस मार्ग में होकर वह जाय उस मार्ग में न चल, और कल्पना जन्य विचारों में पड़ कर अपनी आत्मा को दुःख न दे ।

परन्तु यदि उसका हृदय कोमल और आचरण पवित्र हो, यदि उसका मन सुशिक्षित और रूप तेरी रुचि के अनुकूल

हो तो उसके घर को अपना ही घर समझ। वह तेरी मैत्रिणी, जीवन की संगतिन और हृदय की स्वामिनी होने योग्य है। उसे ईश्वरदत्त प्रसाद समझ कर उसका पालन कर, और उसके साथ ऐसा वर्ताव कर कि वह तेरी प्रेमिका बनी रहे।

वह तेरे घर की मालकिन है। इसलिये उसको सन्मान की दृष्टि से देख, ताकि तेरे नौकर उसकी आज्ञा का पालन करें। बिना कारण उसकी आकांक्षाओ का विरोध न कर। चूँकि वह तेरे दु ख में साथ देती है इसलिये तू अपने सुख में उसे अपना साथी बना।

उसका अपराध बडी शांति के साथ उसको समझा दे। कठोरता के साथ अपनी आज्ञा का पालन उससे न करा। अपनी गुह्य बातें उसके हृदय में भर, उसकी सलाहमसलहत निष्कपट होगी। उससे तुझे धोखा न होगा, कुकर्मी बन कर उसे धोखा न दे क्योंकि वह तेरे बच्चों की मा है।

जब वह बीमार पडे और शारीरिक व्यथा से पीडित हो, तो अपनी दया से उसका कष्ट हलका कर। यदि तू एक बार भी दया और प्रेम की दृष्टि से देखेगा तो उसका दु ख कम होगा और यह दृष्टि उसके लिये दस वैद्यो से भी अधिक गुण कारी होगी।

स्त्री जाति की कोमलता और उसके शरीर के नाजुकपन पर ध्यान दे। वह अबला है, अतएव उसके साथ निर्दयता का बर्ताव न कर। हां, स्वय अपने अवगुणों की याद अवश्य रख।

दूसरा प्रकरण

पिता

तू अब पिता बना, इसलिये अपने कर्तव्य की ओर ध्यान दे। जिस प्राणी को तू ने उत्पन्न किया है उसका पोषण करना तेरा कर्तव्य है। तेरा लड़का तेरी कीर्ति फैलावेगा अथवा तेरे नाम पर धब्बा लगावेगा, समाज का उपयोगी सभासद् होगा अथवा भार स्वरूप बन जायगा, यह सब तुझी पर निर्भर है।

बचपन से ही उसे उपदेश दे, और सचाई के सिद्धान्त उसके मन पर अंकित कर। उसकी चित्तवृत्ति पर ध्यान रख। बाल्यावस्था ही से उसे सन्मार्ग पर ला। उसकी आदतों पर भी ध्यान देता रह, ऐसा न हो, ज्यों२ उसकी आयु बढ़ती जाय, त्यों २ वह बुरी आदतों में फसता जाय। इस प्रकार की देख रेख से वह पर्वत पर के वृक्ष की तरह बढ़ेगा और उसका सिर अन्य वृक्षों की अपेक्षा ऊंचा रहेगा।

दुष्ट पुत्र से पिता की निन्दा होती है और सदाचारी पुत्र से उसकी कीर्ति फैलती है। जमीन तेरी है, उसको बजर न छोड़। जैसा बीज तू उसमें बोवेगा वैसा ही फल तुझे मिलेगा।

यदि आज्ञा पालन की शिक्षा देगा तो वह तेरा गुण फैलावेगा, यदि विनय का पाठ पढ़ावेगा तो संसार में उसे लज्जित न होना पड़ेगा। यदि कृतज्ञता का शिक्षण देगा तो उसका लाभ उसे मिलेगा। यदि दान की ओर उसके चित्त को लगावेगा तो लोग उसे प्यार करेंगे। यदि संयमी बनावेगा तो वह निरोग रहेगा। यदि दूरदर्शी बनावेगा तो भाग्यशाली होगा। यदि न्याय का पाठ पढ़ावेगा तो लोग उसका सन्मान करेंगे।

यदि निष्कपट बनावेगा तो उसका हृदय उसे काटेगा नहीं। यदि परिश्रमी बनावेगा तो धनाढ्य होगा, यदि दूसरा के साथ उपकार करना सिखावेगा तो उसके विचार उच्च होंगे। यदि उसे विज्ञान की शिक्षा देगा तो उसका जीवन सफल होगा। और यदि धार्मिक शिक्षा देगा तो उसकी सुख से मृत्यु होगी। साराश यह कि आदर्श बनकर जैसी तू शिक्षा देगा वैसा ही नर बनेगा।

तीसरा प्रकरण

पुत्र

ईश्वर ने जिन प्राणियों को उत्पन्न किया है, मनुष्य का र्तव्य है कि वह उनसे बुद्धिमानी सीखे और जो शिक्षा वे दें न्हें अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयत्न करे।

ऐ मेरे पुत्र, जरा जंगल में जाकर वहाँ के सारस को रख और उसे अपने साथ संभाषण करने दे। कैसे प्रेम से ह अपने वृद्ध पिता को परों में ले जाता है और सुरक्षित स्थान में उसे बैठा कर खाना पानी का कैसा उत्तम प्रबंध करता है।

पितृभक्ति सूर्य्य को समर्पित किये हुये ईरान देश की धूप से भी अधिक मधुर है और पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली हवाओं द्वारा प्रसारित अरब देश के मसालों की सुगंधि से भी अधिक आनंददायक है।

अतएव तू अपने पिता का कृतज्ञ रह क्योंकि उसने तुझे पैदा किया है। अपनी माता को भी तू न भूल क्योंकि उसने तुझे ९ महीने अपने पेट में रक्खा।

उनकी बातों को सुन क्योंकि वे तेरे लाभ के लिये कही जा रही हैं। तेरा पिता यदि तुझे बुरा भला कहे तो उसे भी कान लगा कर सुन क्यों कि उसने प्रेम से ऐसा कहा है, किसी अन्योद्देश्य से नहीं। उसने तेरी भलाई के लिये रातें जागकर व्यतीत कर दीं, उसने तेरे आराम के लिये बड़ा परिश्रम किया इसलिये उसकी अवस्था का मान रख, उसके सफेद बालों का अपमान न कर।

अपनी दुर्बल बाल्यावस्था और युवावस्था के उद्धतपने को न भूल, अपने वृद्ध पिता के दोषों पर ध्यान न दे, बुढापे में उनकी सब प्रकार से सहायता कर।

इस प्रकार वे सुख और शांति से इस मनुष्य शरीर को छोड़ेंगे। और जिस प्रकार की पितृभक्ति और प्रेम तू अपने पिता पर करेगा उसी प्रकार की पितृभक्ति और प्रेम तेरी सन्तान तेरे साथ करेगी।

चौथा प्रकरण

सहोदर भाई

हे सहोदर भाइयो ! तुम एक बाप की सतान हो, उसने बडी सावधानी से तुम्हारा संगोपन किया है तुम लोगो का भरण पोषण भी एक ही मा के दूध से हुआ है । इसलिये तुम लोग प्रेम रज्जु में एक दूसरे से बध कर रहो ताकि तुम्हारे पितृगृह में सुख और शांति का वास हो । और जब तुम एक दूसरे से अलग हो तो अपने प्रेम और एकता के बधन को न भूलो । परिवारवालों की सहायता करना अपना पहिला कर्तव्य समझो ।

यदि तुम्हारा भाई विपत्ति में पड गया है तो उसकी सहायता करो, यदि तुम्हारी बहिन सकट में पड गई है तो उसकी भी मदद करो ।

इस प्रकार तुम्हारे पिता की सपत्ति से घराने भर का लाभ होगा और उसकी श्रद्धा का भाव सदैव तुम सब में प्रेम की वृद्धि करता रहेगा ।

पांचवा खण्ड

ईश्वर की करनी

अथवा

मनुष्यों में दैविक अंतर

पहिला प्रकरण

चतुर और मूर्ख

बुद्धि भी परमात्मा की देन है। जिसको जितना उचित समझता है उसको उतनाही उसकी योग्यतानुसार वह देता है।

जिसको ईश्वर ने बुद्धि दी है, जिसके हृदय में उसने ज्ञान का प्रकाश डाला है, उसको उचित है कि वह उससे मूर्खों को उपदेश करे और स्वयं अपने ज्ञान की वृद्धि के लिये भी विचार रूप में उसे अपने बड़ो के सामने रक्खे।

सच्चे ज्ञानी में अज्ञानी की अपेक्षा उद्दंडता कम होती है। चतुर मनुष्य के मन में वारवार शंकायें आती रहती हैं, जिनको परख कर वह अपने विचारों को अपने अनुकूल स्वरूप देता रहता है। परन्तु मूर्ख मनुष्य सदैव हठी होता है, उसके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं आती, वह सब कुछ जानता है-हां अज्ञानी रहता है तो सिर्फ अपनी मूर्खता के विषय में।

पोली पेंठ निन्दनीय है और अधिक गडगडाना मूर्खता का लक्षण है, तथापि शांति पूर्वक मूर्खों का उद्धतपन सहन करना और उनकी मूर्खता पर सहानुभूति प्रगट करना बुद्धिमानी का काम है।

अभिमान में आकर फूल न जाओ और न अपनी प्रखर बुद्धि का घमंड करो, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान बहुत ही संकुचित है।

चतुर मनुष्य को अपने दोष मालूम रहते हैं, अतएव वह नम्र होता है, और स्वयं भला बनने के लिये प्रयत्न करता रहता है।

परन्तु मूर्ख अपने मन प्रवाह की हराकी फक्कडिया को देखकर हा प्रसन्न होता रहता है। वह उनको निकाल २ कर मोती की तरह दिखलाता है और जब दूसरे लोग उसकी प्रशंसा कर देते हैं तो वह बहुत खुश होता है। निरुपयोगी बातों के ज्ञान पर वह बडा अभिमान मानता है पर वह यह नहीं सोचता कि न जाने मैं अपनी मूर्खता पर कहां लज्जित होऊं।

यदि उसे बुद्धिमानी के रास्ते में लगा दीजिये तब भी वह मूर्खता के मार्ग में चलने लगता है किन्तु इस परिश्रम का पुरस्कार उसे क्या मिलता है? निन्दा और निराशा।

परन्तु बुद्धिमान मनुष्य ज्ञानोपार्जन करता हुआ अपने को शिक्षित करता है, कलाकौशल की उन्नति करने में उसे बडा आनन्द मिलता है, और उससे समाज को लाभ पहुँचने के कारण उसका बडा मान होता है। सद्गुणों का प्राप्त करना ही वह श्रेष्ठ ज्ञान समझता है और सच्चा सुख किस प्रकार मिलता है इसी का अध्ययन वह जीवन पर्यन्त करता रहता है।

दूसरा प्रकरण

धनी और निर्धन

जिस पुरुष को ईश्वर ने संपत्ति और उसके उचित उपयोग करने की बुद्धि दी है उसी को ईश्वर का प्यारा और कीर्तिमान समझना चाहिये।

अपनी संपत्ति देख कर वह बड़ा प्रसन्न होता है क्योंकि इसी के कारण वह दूसरों का उपकार कर सकता है। वह पीडितों की रक्षा करता है और बलवानों को निर्बलों के साथ जुल्म नहीं करने देता। जो लोग दया के पात्र हैं उनको वह जानता है और उनकी आवश्यकताओं का विचार कर निःस्वार्थ भाव से बुद्धिमत्ता पूर्वक वह उनकी सहायता करता है। वह गुणियों को उत्तेजित करता है और प्रत्येक उपयोगी विषय की उन्नति उदारता के साथ करता है।

वह बड़े २ व्यवसाय के काम प्रारम्भ करता है जिससे उसके देशके मजदूरों को मजदूरी मिलती है, और देश धन संपन्न होता है। वह नई २ युक्तियां सोच कर निकालता है जिससे कलाकौशल की वृद्धि होती है। आवश्यकता से अधिक भोजन के पदार्थ वह अपने दीन पड़ोसियों के समझता है और इसीलिये उन्हें वह दे देता है।

ऐश्वर्य्य के कारण उसके मनकी उदारता कम नहीं होती और इसीलिये वह अपने द्रव्य को देख देखकर प्रसन्न होता है। उसकी प्रसन्नता बिलकुल निर्दोष होती है।

परन्तु धिक्कार है उस मनुष्य को जो विपुल धन संचित कर के अपने पास रक्खे रहना ही पसन्द करता है, वह गरीब

गुरवा को चूसता रहता है और उनके श्रम और कष्ट का विचार नहीं करता।

अत्याचार द्वारा अपनी उन्नति करने में उसे कुछ भी खेद नहीं होता और भाइयों का विनाश देखकर उसका दिल नहीं दहलता। अनाथों के आंसुओं को वह दूधकी तरह पी जाता है और विधवाओं का क्रदन उसके कानों को कुछ भी कष्ट नहीं देता। धन के लोभ से उसका हृदय कठोर हो जाता है इसलिये दूसरों के दुःख का उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता।

परन्तु इस पाप का पिशाच उसका पीछा नहीं छोड़ता। यह उसे कभी चैन नहीं लेने देता। दूसरो पर वह जो अत्याचार करता है उसकी चिन्ता उसे सदैव सताये रहती है और परधन हरण का दुर्व्यसन उसे सदैव तंग किये रहता है।

अफसोस-जो पीड़ा उसके हृदय को भीतर ही भीतर होती है, उसके सामने दरिद्रता का दुःख कोई चीज नहीं।

गरीबों को आनन्द मनाना चाहिये, इसके कई कारण हैं — उसको खुशामदी और खाऊ भाई सदेव नहीं घेरे रहते, अत एव वह अपनी नमक रोटी सुख और सतोष के साथ खा सकता है। बहुत से नौकर चाकरों की हैरानी उसे नहीं रहती। और न याचक लोग उसे कष्ट देने को आते हैं। धनवानों के उत्तम भोजन चूंकि उसे नहीं मिलते, अतएव वह रोगों से भी बचा रहता है। उसे रूखा सूखा अन्न और कुए का पानी अच्छा लगता है। इसके सामने वह बड़े स्वादिष्ट खाद्य और पेय पदार्थों को तुच्छ समझता है।

परिश्रम करने के कारण उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। और उसे वह गहरी नींद आती है जो सेज पर लेटने वाले सुस्त धनियों को मुअस्सर तक नहीं होती।

चौथा प्रकरण

शासक और शासित

ऐ परमेश्वर के प्यारे, तुझको मानवी प्राणियों ने अपने ऊपर हुकूमत करने के लिये राजसिंहासन पर बैठाया है। इसलिये अपने पदके ऐश्वर्य्य की अपेक्षा तुझे इतना बड़ा गौरव देने वाले उन लोगों के उद्देशों की पूर्ति के लिये अधिक विचार करना चाहिये।

अमूल्य वस्त्रों से सुशोभित करके तू राज्य सिंहासन पर बैठाया गया है, तेरे सर पर राजमुकुट रक्खा गया है, राजदंड तेरे हाथ में दिया गया है, ये राज्यचिन्ह क्या तेरे व्यक्तिगत लाभ के लिये दिये हैं! नहीं। ये तुझे प्रजा-हित करने के लिये सौंपे गये हैं। प्रजा के कल्याण में ही राजा का गौरव है, क्यों कि उसका अधिकार और राज्य-पद प्रजा की इच्छा ही पर अवलम्बित है।

अपने पद के ऐश्वर्य्य से किसी उत्तम बादशाह का हृदय उदार होता है। वह बड़े बंधन बाँधता है और नये २ काम अपनी शक्ति के अनुसार खोलता है। वह अपने राज्य के चतुर मनुष्यों की सभा करता है, उनसे सलाह मशविरा करता है और उनकी बातों को मानता है। वह अपने चातुर्य्य से लोगों को देखते ही उनकी योग्यता समझ लेता है, और उसी के अनुसार उन्हें काम देता है। उसके न्यायाधीश न्यायी होते हैं उसके मंत्री चतुर होते हैं, और उसके निकटवर्ती उसे धोखा नहीं दे सकते।

उसकी छत्रछाया में कला कौशल और सब प्रकार के विज्ञान

की उन्नति होती है। विद्वान और चतुर लोगों का सग करना उसे अच्छा मालूम होता है, जिससे उसकी महत्वाकांक्षा की वृद्धि होती है और उन लग के परिश्रम से राज्य का गौरव और अधिक बढ़ जाता है।

व्यापार वृद्धि करने वाले सौदागरों के उत्साह को परिश्रम करके भूमि को उपजाऊ बनाने वाले किसानों की चतुरता को, कारीगरों की कारीगरी को, और विद्वानों की योग्यता को मान दे कर वह सबों को उदारता के साथ पुरस्कार देता है।

वह नई बस्तियां बसाता है, मजबूत जहाज बनवाता है, आराम के लिये नदियों से नहरें निकलवाता है, और सुभीते के लिये बन्दरगाह बनवाता है। परिणाम यह होता है कि उसकी प्रजा वैभवशाली और राज्य सुदृढ हो जाता है।

वह राज्य नियम न्याय और चातुर्य्य से बनाता है, उस की प्रजा आनन्द से अपने परिश्रम का फल भोगती है। राज नियमों से उनके मार्ग में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ने पाती, उलटे उनके अनुसार चलने से ही उन्हें सुख मिलता है।

वह दया को साथ लेता हुआ न्याय करता है, परन्तु अपराधियों को निष्पक्षपात और कड़ाई के साथ दंड देता है। अपनी प्रजा की शिकायतों को सुनने के लिये वह सदैव तैय्यार रहता है और अत्याचारियों के अत्याचार से उन्हें बचाता है। उसकी प्रजा इसीलिये पितृवत मान और प्रेम की दृष्टि से उसे देखती है और अपने सब सुखों का उसे रक्षक समझती है। लोगों का प्रेम उसके हृदय में प्रजावात्सल्य उत्पन्न करता है और फिर वह उनके सुख की रक्षा करने का बराबर प्रयत्न करता रहता है। उनके दिलों में उसके प्रति कोई शिकायत नहीं रह जाती और शत्रु फिर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।

-- उसकी प्रजा उसके सब कामों में राजभक्ति और दृढ़ता से सहायता करती है। वह लोहे की दीवाल की तरह उसकी रक्षा करती है। शत्रु की सेना उसके सामने इस प्रकार नहीं ठहर सकती जिस प्रकार हवा के सामने भूसा।'

ऐसे राजा की प्रजा सुरक्षित और सुखी रहती है, और यश और सामर्थ्य उसके सिंहासन के चारों ओर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं।

छठवां खण्ड

सामाजिक कर्तव्य

पहिला प्रकरण

परहित बुद्धि

जब तू अपनी आवश्यकताओं और कमी पर विचार करने बैठे तो ऐ मनुष्य प्राणी! उस परमात्मा का उपकार न भूल जिसने तुझे बुद्धि और कथन शक्ति दी है और जिसने पारस्परिक सहायता और अहसान करने के लिये तुझे समाज में स्थान दिया है।

अन्न, वस्त्र, घर, आपत्तियों से बचाव, जीवन का सुख और चैन ये सब तुझे दूसरों की सहायता से मिले हैं। समाज के बिना अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकते थे। इसलिये तेरा कर्तव्य है कि जिस प्रकार तू चाहता है कि दूसरे हमारे मित्र बने रहें उसी प्रकार तू भी दूसरों का मित्र बना रह।

जिस प्रकार गुलाब से मधुर सुगंधि आप से आप निकलती है उसी प्रकार परोपकारी मनुष्य का हृदय अच्छे काम की ओर आप से आप लगा रहता है कहने की जरूरत नहीं पडती। वह अपने हृदय में सुख और शांति का अनुभव करता है और पड़ोसियों की बढती देख कर खुश होता है। वह किसी की निन्दा नहीं सुनता और दूसरों की भूलों और दुर्गुणों को देख कर उसे दुःख होता है।

उसकी इच्छा सदा दूसरों की भलाई करने की ओर रहती है और उसके लिये वह अवसर ढूंढता फिरता है। दूसरों का कष्ट दूर करके वह शांति उपलब्ध करता है।

मन विशाल होने के कारण वह परमेश्वर से यही मनाता है कि सब को सुख मिले और हृदय की उदारता के कारण उसे सुलभ करने का प्रयत्न करता है।

दूसरा प्रकरण

न्याय

समाज की शांति न्याय पर अवलंबित है और मनुष्यों का सुख अपनी उपत्ति के उपभोग करने पर निर्भर है। इसलिये अपनी वासनाओं को मर्य्यादा के भीतर रक्खो और न्याय से उनकी पूर्ति करो।

अपने पड़ोसी की संपत्ति पर दांत न लगाओ। जितनी उसकी जायदाद है उसे सुरक्षित रहने दो। लालच अथवा क्रोध के वशीभूत होकर उसकी जान लेने पर उतारू न होजाओ। उसके आचरण पर धब्बा न लगाओ और न उसके विरुद्ध झूठी गवाही दो। उसकी स्त्री के साथ भोग करने की कोशिश न करो और उसके सेवकों को रुपया पैसा देकर न इस बात की चेष्टा करो कि वे अपने मालिक को छोड़ दें। इससे उसके दिल को बड़ा दुःख होगा जिसको तुम निवारण नहीं कर सकते।

दूसरों के साथ निष्पक्षपात और न्याय का बर्ताव करो। और उन के साथ वैसा ही वर्ताव करो जैसा तुम अपने साथ चाहते हो।

जो तुम्हारा विश्वास करे उसका साथ दो, जो तुम पर निर्भर रहे उसे धोखा न दो। स्मरण रहे परमात्मा की दृष्टि में चोरी करना इतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप विश्वासघात करना है।

दीन दुखियों पर अत्याचार न करो, और न मजदूरों को मजदूरी देने में टालमटोल करो। नफे के साथ अपनी वस्तुएँ बेचते समय अन्तःकरण की आवाज सुन कर थोड़े

ही लाभ पर संतुष्ट रहो । ग्राहकों को भोला भाला समझ कर उनको मूड़ो नहीं ।

यदि तुमने किसी से ऋण लिया है तो उसे चुका दो । महाजन ने तुम्हें तुम्हारी साख पर रुपये उधार दिये थे । रुपये न चुकाना नीचता और अन्याय है ।

सारांश यह है कि प्रत्येक मनुष्य समाज का एक अंश है। उसे अपने हृदय की छान बीन करके अपनी स्मरणशक्ति से काम लेना चाहिये । और यदि उसे मालूम हो कि मैंने उपरोक्त बातों में से किसी बात को उल्लंघन किया है तो उसे उसके लिये लज्जित और दुखित होकर भविष्य में उनके सुधारने का यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिये ।

तीसरा प्रकरण

परोपकार

जसने अपने हृदय में परोपकार का बीज आरोपण किया है उस पुरुष को धन्य है क्योंकि परोपकार से धर्म और प्रेम उत्पन्न होते हैं।

परोपकारी मनुष्य के हृदयसरोवर से भलाई की नदियां निकल कर मनुष्य मात्र का उपकार करती हैं। संकट के समय वह गरीबों की सहायता करता है और समाज का उत्कर्ष करने में उसे आनंद मिलता है।

वह अपने पड़ोसियों की निन्दा नहीं करता, डाह और मत्सरता की बातों पर विश्वास नहीं करता और किसी की चुगली नहीं खाता। वह दूसरों के अपराधों को क्षमा करके उन्हें भूल जाता है। बदला और द्वेष को उसके हृदय में जगह नहीं मिलती। बुराई के बदले में वह बुराई नहीं करता। वह अपने शत्रुओं से भी घृणा नहीं करता बल्कि प्रेमभाव से उनके अपराधों को भूल जाता है।

दूसरों के दुःख और चिन्ताओं को देख कर परोपकारी मनुष्य का हृदय पसीज उठता है। वह उनकी आपत्तियों को दूर करने का प्रयत्न करता है और यदि सफलता हो गई तो उससे जो आनन्द मिलता है उसे वह अपने लिये पुरस्कार समझता है।

वह, क्रोधी मनुष्य के क्रोध को शांत करके झगड़े को तै कर देता है और इस प्रकार आगामी वैर भाव और लड़ाई झगड़े को रोकता है। वह अपने पड़ोसियों में शांति और परस्पर स्नेहभाव की वृद्धि करता है और इसी कारण लोग उसकी प्रशंसा करके उसे आशीर्वाद देते हैं।

चौथा प्रकरण

कृतज्ञता

जिस प्रकार रस वृक्ष की शाखाओं से फैलकर फिर उसी जड में लौट जाता है जहा से वह आया था, अथवा जिस प्रकार नदी का पानी जिस समुद्र से नदी को मिलता है उसी समुद्र में फिर चला जाता है उसी प्रकार कृतज्ञ मनुष्य का हृदय अपने उपकारकर्ता की ओर जाता रहता है। उसके उपकार के बदले उपकार करने ही में उसे आनद मिलता है।

वह दूसरो के उपकार को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है और अपने उपकर्ता को सत्कार और प्रेम की दृष्टि से देखता है।

और यदि उस उपकार का बदला चुकाना उसकी शक्ति के बाहर हुआ तो भी उसको सारे जीवन वह कभी नहीं भूलता।

कृतज्ञ पुरुष आकाश के बादल की नाई है जो पानी बरसा कर पृथ्वी के फल, फूल, तरकारियो की वृद्धि करता है। प्रत्युत कृतघ्नी का हृदय बालु की मरुभूमि की तरह है। वह बरसे हुए पानी को सोख कर अपने उदर में रख छोडती है। कुछ पैदा करना नहीं चाहती।

अपने कल्याणकर्ता से डाह न करो और न उसके किये हुए उपकार को छिपाने का प्रयत्न करो। क्योंकि यद्यपि उपकारबद्ध होने की अपेक्षा उपकार करना अच्छा है, यद्यपि उपकार से हमारी प्रशसा होती है तथापि कृतज्ञ पुरुष की

नम्रता हृदय को द्रवीभूत करती है औरईश्वर और मनुष्य दोनो को भली मालूम होती है।

परन्तु घमंडी मनुष्य के उपकार को ग्रहण न करो और न स्वार्थी और लोभी मनुष्यों के साथ कुछ उपकार करो। क्योंकि घमंडी की घमंड तुम को लज्जित करेगा और लोभी और मतलबी मनुष्य का स्वार्थ कभी दूर होने का नहीं।

पांचवां प्रकरण

निष्कपटता

ऐ मनुष्य, तू जो सचाई की केवल सुन्दरता पर भूला हुआ है और उसके ऊपरी गुणो पर मोहित है वास्तव में तुझे उसके असली स्वरूप पर श्रद्धा रखनी चाहिये। उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिये क्योंकि सचाई पर लगे रहने से तेरा सत्कार होगा।

खरा मनुष्य दिल से बोलता है, धोखा और दगाबाजी उसकी बातो में नहीं पाये जाते। झूठ बोलने में उसे लज्जा आती है और वह सिर नीचा कर लेता है परन्तु सत्य बोलते समय उसकी दृष्टि स्थिर और निश्चल रहती है।

वह अपने ऐसे निष्कपट मनुष्यो का सत्कार करता है। परन्तु ढोंगियो के ढंग देखते ही उसे घृणा मालम होती है। उसके आचरण में सुसच्छता होने के कारण वह कभी नहीं घर डाता, सच बोलने से नहीं दबता; किन्तु झूठ बोलने से घबड़ाता है। कपट का व्योहार करना वह नीच समझता है और जो वह दिल में सोचता है वही उसके मुख से निकलता है। वह दूर-दर्शिता और सावधानी से अपना मुह खोलता है। वह सत्य की छानबीन करता है और फिर समझबूझ कर बोलता है। प्रेमभाव से वह उपदेश करता है। निडर होकर बुरा भला कहता है और जो कहता है उसे पूरा कर दिखाता है।

परन्तु एक ढोंगी के विचार उसके हृदय में छिपे रहते हे। वह सच बोलने का दम भरता है किन्तु जीवन भर दूसरों को ठगने का प्रयत्न करता है। वह दु ख में हसता है, आनद

में रोता है और उसकी बातें स्पष्ट नहीं होतीं। वह छुछूंदर की तरह रात्रि में काम करता है, किसी को मालूम नहीं होता और सोचता है कि मैं सुरक्षित हूँ, किन्तु उसका भेद खुल जाता है और फिर उसे अपना मुंह काला करना पड़ता है। इस प्रकार उसे अपने दिन दुःख के साथ बिताने पड़ते हैं।

उसके मुंह की बातें उसके दिल की बातों के बिलकुल विरुद्ध रहती हैं। देखने में तो बेचारा बड़ा सीधा सादा और सदाचारी बना रहता है किन्तु हमेशा दूसरों का गला काटने के लिये तैय्यार रहता है।

हा ! कैसी मूर्खता है जितना प्रयत्न यह अपने दोषों को छिपाने में करता है उतना उनके हटाने में करे तो उसके सब दोष दूर हो सकते हैं। ऐ ढोंगी मनुष्य अपने को जितने दिन चाहे उतने दिन छिपाले परन्तु समय आवेगा जब तेरा सच्चा स्वरूप खुल जायगा और बुद्धिमान लोग तुझे देखकर हसेंगे और तेरा तिरस्कार करेंगे।

सातवां खण्ड

ईश्वर

ईश्वर एक है। वह सृष्टि का कर्ता, (जगत नियता) सर्वशक्तिमान, सनातन, और अगम्य है।

सूर्य्य यद्यपि ईश्वर का विशुद्ध प्रतिबिम्ब है परन्तु वह ईश्वर नहीं है। वह अपनी ज्योति से संसार को प्रकाश देता है। उसकी उष्णता से तृण अन्नादि संसार की वस्तुओं को जीवन मिलता है।

जो परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ, मेधावी और दयाशील है केवल उसी की उपासना, आराधना और स्तुति करनी चाहिये और केवल उसी का कृतज्ञ होना चाहिये।

उसने अपने हाथों आकाश रूपी वितान फैलाया है। नक्षत्र ताराग्रहों की चाल निश्चित की है, समुद्र की मर्य्यादा बांध दी है जिसका उल्लंघन वह नहीं कर सकता और महाभूतों को अपने वश में रख छोड़ा है।

वह पृथ्वी को हिला देता है जिससे बड़े २ राष्ट्र नष्ट हो कर कांपने लगते हैं। वह बिजली चमका देता है जिससे दुष्ट घबड़ा जाते हैं। केवल अपनी इच्छा मात्र से वह अनन्त ब्रह्माण्ड की रचना करता है और अपने ही हाथ से उस का लय कर डालता है।

इसलिये उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के तेज के सामने अपना सर झुकाओ, उसको क्रोधित न करो नहीं तो तुम्हारा नाश हो जायगा।

अपनी उत्पन्न की हुई सब वस्तुओं पर उस की दृष्टि रहती है और उन पर वह बड़ी चतुरता के साथ शासन करता है।

उसने संसार के शासन के लिये नियम बनाये हैं। वे भिन्न२ लोगों के लिये भिन्न २ स्वरूप में हैं और प्रत्येक नियम उस की इच्छानुसार काम करता है।

। तेरे दिल की बातें वह जानता रहता है और तेरे इरादे उसे पहिले ही से मालूम रहते हैं। भविष्य की बातें उस से छिपी नहीं हैं और भाग्य में लिखी हुई बातें उसे मालूम रहती हैं।

उसके सब काम विचित्र हैं। उसके मत्र अचिन्त्य हैं। उस का ज्ञान कल्पनातीत है। इस लिये उस के ज्ञान का सत्कार करो और उस के सर्व श्रेष्ठ शासन को नम्रता के साथ सिर झुकाओ।

परमेश्वर दयालु और दानशील है। उसने दया और वात्सल्यभाव से इस संसारको उत्पन्न किया है। उसकी सुजनता उसके प्रत्येक काम में दिखलाई पड़ती है। वह संपत्ति का भंडार और सिद्धि का केन्द्र है।

सृष्टि मात्र उसकी सुजनता प्रगट करती है। उस के गुण उसका गुणानुवाद गाते हैं। वह सृष्टि को सौन्दर्य्य से विभूषित करता है, अन्न देकर उसका पोषण करता है और पीढ़ीदर पीढ़ी तक आनन्द से उसे कायम रखता है।

जब आँख उठा कर हम आकाश की ओर देखते हैं तब उसका तेज मालूम होता है, जब हम पृथ्वी की ओर देखते हैं पृथ्वी सुजनता से भरी दिखलाई पड़ती है। पर्वत और घाटियां उसकी स्तुति करते हैं और खेत, नदी और जंगल उसकी प्रशंसा की प्रतिध्वनि करते हैं।

परन्तु ऐ मनुष्य ! तुझे उसने अपना एक मुख्य कृपापात्र बना रक्खा है और सब प्राणियों की अपेक्षा श्रेष्ठस्थान दिया है। उसने तुझे अपना पद क़ायम रखने के लिये बुद्धि, समाज की उन्नति करने के लिये वाणी, और उसकी पूर्णता को मनन करने के लिये विचार-शक्ति है।

उसने जीवन के निमय इतने अच्छे बनाये हैं और तेरी प्रकृति के अनुसार उसने ऐसे कर्त्तव्य निश्चित किये हैं कि उन नियमो के पालन करने से ही तुझे सच्चा सुख मिल सकता है इसलिये अनन्यभक्ति के साथ उसके गुण गावो, जिससे तुम्हारा हृदय उसकी कृतज्ञता से पसीजे और आखो से आसुओ की धारा बहने लगे। अपनी वाणी से उस की स्तुति करो और ऐसे २ उत्तम काम करो जिससे यह मालूम पड़े कि तुम उस के नियमों का पालन कर रहे हो।

ईश्वर न्यायी और सत्यप्रिय है। इसलिये ससार का न्याय वह सचाई और निष्पक्षपात के साथ करता है। जब उसने अपने नियम सदुद्देश्य और दया के साथ बनाये हैं तो उनके उल्लघन करने वालो को क्या वह दड नहीं देगा?

अरे भाई यदि तुम्हें जल्दी दण्ड न मिले तो यह न सोचो कि ईश्वर का हाथ निर्बल हो गया है और न व्यर्थ की पोली २ आशा कर के अपने दिल को यह कह कर बहलाओ कि वह हमारे कामों को देख ही नहीं रहा है।

उस की दृष्टि प्रत्येक अन्त करण की बातो पर पड़ती है और वह उन्हें हमेशा याद रखता है। वह न तो मनुष्यो की ओर न उनकी पदवियों की ही कुछ परवाह करता है।

इस नश्वर पचभूत शरीर से जब आत्मा निकल बाहर होगी तो ऊ च और नीच, धनवान और निर्धन, बुद्धिमान और

मूर्ख अपने २ कर्म के अनुसार ईश्वर के सामने यथा योग्य फल पावेंगे। उसी समय दुर्जन कांपेंगे और भयभीत होंगे किंतु सज्जन उसके न्याय से प्रसन्न होंगे।

इसलिये सारे जीवन परमेश्वर से डरते रहो और जो मार्ग उसने तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया है उसी पर हो कर चलो। विवेक की बातों पर ध्यान दो। संयम से अपनी इन्द्रियों को अपने वश में करो, न्याय को अपना पथ प्रदर्शक बनाओ, उदारता को अपने हृदय में स्थान दो, और धन्यवाद पूर्वक ईश्वर की भक्ति करो। ऐसा करने से तुम्हें इस लोक और परलोक दोनों में सुख मिलेगा।

उत्तरार्ध

पाहिला खण्ड

सामान्यतः मनुष्य-प्राणी के विषय में

पहिला प्रकरण

मानवी शरीर और उसकी बनावट

मनुष्य-प्राणी निर्बल और अज्ञान है, इस लिये उसे सदव नम्र रहना चाहिये। वह जिनको ज्ञान कह कर पुकारता है और जिसके लिये वह घमण्ड करता है, सच्चा ज्ञान नहीं है। यदि उसे सच्चे ज्ञान के जानने की इच्छा है, यदि वह जानना चाहता है कि ईश्वरीय-शक्ति क्या है तो उसे अपने शरीर की बनावट का पहिले अवलोकन करना चाहिये।

मनुष्य की उत्पत्ति अद्भुत और भयजनक है इसलिये अपने उत्पन्न-कर्ता से भयभीत होता हुआ उसे उसकी प्रशंसा करनी चाहिये और उस पर दृढ़ विश्वास करके आनन्द पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहिये।

हमें ईश्वर ने अन्य प्राणियों की अपेक्षा श्रेष्ठ क्यों बनाया है? इस लिये कि हम उसके कामों को देख कर उनसे शिक्षा ग्रहण कर सके। ऐ मनुष्य प्राणी, भला बतला तो सही, उसकी और उसके कामों की प्रशंसा हमें करना उचित है अथवा नहीं?

मनुष्य प्राणियों ही में आन्तरिक चैतन्यता क्यों है?

यह उसे कहां से और क्यों कर मिली। विचार करना मास का धर्म नहीं है, अथवा तर्क करना कुछ हड्डियों का काम नहीं। सिंह नहीं जानता कि कीटक मुझे खा जायँगे और बैल को ज्ञात नहीं कि मैं बलिदान के लिये खिला पिला कर मोटा किया जा रहा हूँ।

अन्य प्राणियों की अपेक्षा तुम में एक नवीन शक्ति है। यह शक्ति इन्द्रियगोचर ज्ञान की अपेक्षा एक विशेष ज्ञान का परिचय तुम्हारे जड़ शरीर को करा देती है। आइये, विचारें तो सही कि यह कौन सी ऐसी शक्ति है।

उसके निकल जाने पर भी यह शरीर पूर्णावस्था में बना रहता है। इससे जान पड़ता है कि वह शरीर का कोई भाग नहीं है, किन्तु उससे अलग है। वह निराकार और सनातन है। वह कर्म करने में स्वतन्त्र है। इसलिये यह बात सिद्ध है कि वह अपने कर्म के लिये उत्तरदायी है।

गधा अपने दांतों से घास-पात खाता है, किन्तु अन्न का उपयोग नहीं जानता, मगर की रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, परन्तु वह मनुष्य की तरह सीधा नहीं खड़ा हो सकता।

ईश्वर ने जिस प्रकार इन्हें बनाया है उसी प्रकार उसने मनुष्य को भी बनाया है, परन्तु वह सब के पीछे पैदा किया गया है। अन्य प्राणियों पर उसे श्रेष्ठत्व और स्वामित्व दिया गया है, और उसे वेदों का सच्चा ज्ञान भी करा दिया गया है।

इसलिये मनुष्य प्राणी ईश्वर की सृष्टि में एक अभिमान की वस्तु है। यह बीच में रह कर प्रकृति और पुरुष की एकता का अनुभव करता है। यह ईश्वर का एक अंश है। उसे अपना गौरव ध्यान में रखकर बुराई की ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहिये।

दूसरा प्रकरण

इन्द्रियों का उपयोग

हमारा शरीर और मस्तिष्क अन्य जीवधारियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है ऐसी अपनी बडाई न हांको। घर के दीवालों की अपेक्षा घर का मालिक ही अधिक आदरणीय होता है।

बीज बोने के पहिले ही जमीन तैयार कर लेनी चाहिये। घडे बनाने के पहिले ही कुंभार को अपनी मट्टी तैयार कर लेनी चाहिये।

जिस प्रकार ईश्वर समुद्र को हुक्म देता है कि तेरी लहरें इस ओर बहें दूसरी ओर नहीं, वे इतनी ऊंची हों, इससे अधिक नहीं, वे इतना शोर करें इससे अधिक शोर न करें उसी तरह ऐ मनुष्य! तू भी अपने आत्म बल द्वारा इस शरीर से उसी प्रकार काम ले जिसमें सब इन्द्रिया तेरे वश में रहें।

यह शरीर पृथ्वी है, हड्डिया उसको सभाले रहने वाले खंभे हैं। जीवात्मा राजा है। इन्द्रिया प्रजा हैं। जिस प्रकार राजा को चाहिये कि वह अपनी प्रजा को राज विद्रोह करनेसे रोके उसी प्रकार मनुष्यका धर्म है कि वह प्रजा रूपी इन्द्रियों को अपने वश में रक्खे।

जिस प्रकार समुद्र का पानी बादल द्वारा बरस कर नदियों में जाता है। और नदियों से वही पानी फिर लौट कर समुद्र में आजाता है, उसी प्रकार मनुष्य का चैतन्य उसके हृदय से निकल कर बाहर के अवयवों में जाता है और वहां से घूम घाम कर फिर अपने स्थान में लौट जाता है। इन दोनों का क्रम बराबर ऐसा ही जारी रहता है। और इस प्रकार दोनों परमेश्वर के नियम का पालन करते हैं।

क्या तेरी नाक सुगन्ध लेने का द्वार नहीं है? क्या तेरा मुह पेट के भीतर अच्छे २ भोजन के पदार्थ भरने का द्वार नहीं है? अवश्य है, परन्तु याद रख, बहुत देर के पश्चात् सुगन्ध से मन ऊब उठता है, और भोजन के पदार्थ फीके मालूम होने लगते हैं। क्या तेरी आखें तेरे शरीर की चौकसी करने वाले पहरुये नहीं हैं? तथापि कितने बार सत्य और असत्य के निर्णय करने में वे चूक जाती हैं।

इसलिये मन को अपने वश में रक्खो, अपनी बुद्धि को अपने हित की ओर लगाने का अभ्यास करो। (नेत्रादि) उसके मन्त्री हमेशा आप से आप सत्य की ओर लगे रहेंगे।

अहा! तेरा हाथ क्या एक अद्भुत वस्तु नहीं है? क्या उसका सा सारी सृष्टि में कोई है? मालूम है, यह तुझे क्यों दिया गया? वास्तव में भाई-बन्धुओं की सहायता करने के लिये।

परमेश्वर ने सब जीवधारियों में तुम्हीं को लज्जायुक्त क्यों बनाया? जब तुम्हें लज्जा मालूम होती है वह उसी समय चेहरे से टपकने लगती है। इसलिये कोई लज्जा-जनक कार्य न करो। भय और उद्वेग करके तुम अपने चेहरे की कान्ति को क्यों नष्ट कर रहे हो? पाप कर्म करना छोड दो, फिर तो तुम स्वयं कहोगे कि भय करना मेरी प्रकृति के विरुद्ध और उद्वेग करना नामर्दी है।

निद्रा में दिखलाई देने वाली आकृतियां मनुष्य प्राणियों से ही बोलती हैं, इसलिये उनकी अवहेलना न करो वे ईश्वर-प्रेरित हैं।

ऐ मनुष्य! केवल तुझी को बोलने की शक्ति दी गई है। अपने विशिष्ट अधिकारों के लिये आश्चर्य कर देने वाले की यथोचित प्रशंसा कर, और अपने लडकों को विवेकी और ईश्वरभक्तिपरायण बना।

तीसरा प्रकरण

मनुष्य की आत्मा, उसकी उत्पत्ति और धर्म

यदि हम शरीर की ओर देखे तो मालूम होता है कि आरोग्यता, बल और सौन्दर्य्य ईश्वरीय देन हैं। इन सबों में आरोग्यता का स्थान सर्वश्रेष्ट है। जो सम्बन्ध सत्य और आत्मा का है वही सम्बन्ध आरोग्यता और शरीर का है।

ऐ मनुष्य! इस बात का ज्ञान कि, तेरे आत्मा है, अन्य सब ज्ञानों की अपेक्षा अधिक निश्चित, और सब सत्यों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। इसलिये नम्र बनो, परमात्मा को धन्यवाद दो, किन्तु इसको पूर्ण रूप से जानने का प्रयत्न न करो, क्योंकि अतर्क्य होने के कारण उसका पूर्ण ज्ञान असम्भव है

विचारशक्ति, बुद्धि तर्क पद्धति और मन सकल्प, इन में से कोई भी आत्मा नहीं है। ये तो उसके काम हैं—मूलतत्व नहीं हैं।

उसकी ही सहायता से उसकी तलाश करो उसके ही गुणों से उसे पहिचानो। सिरके बालों और आकाशस्थ तारों की अपेक्षा उसके गुणों की संख्या अधिक है।

अरब के लोगो की यह धारणा है कि एक आत्मा के खण्ड खण्ड कर के सब को बांट दिये गये हैं, और मिश्र देश के लोगों का ख्याल है कि, प्रत्येक मनुष्य की बहुत सी आत्मायें हैं। इन दोनो में से कोई मान्य नहीं है। तुम्हारी धारणा यह होनी चाहिये कि, हृदय की तरह तुम्हारी आत्मा भी एक ही है।

क्या सूरज गीली मिट्टी को कडी नहीं करता? क्या वह मोम को पिघलाता नहीं? जिस प्रकार सूरज एक साथ दो काम

कर सका है उसी प्रकार आत्मा भी दो विरुद्ध बातें एक साथ कर सकी है।

जिस प्रकार बादल से घिर जाने पर भी चद्रमा अपना धर्म नहीं छोड़ता, अर्थात् प्रकाश करता रहता है, उसी प्रकार मूर्ख के हृदय में भी आत्मा अपना धर्म नहीं छोड़ती-निर्दोष और पूर्ण रहती है।

वह अमर है, स्थायी है, और सब प्राणियों में एक ही सी है। आरोग्यता से उसकी सुन्दरता बढ़ जातीहै, और सतत अभ्यास से वह उत्साहान्वित होती है।

वह तुम्हारे पीछे भी जीवित रहेगी, परन्तु ऐसा ख्याल न करो कि उसका जन्म तुम्हारे पहिले हुआ था, वह तेरे शरीरके साथ बनाई गई थी। उसकी उत्पत्ति तेरे मास के साथ हुई थी।

हम सर्वगुणसम्पन्न हैं, इसलिये न्याय से, और हम दुर्गुणी हैं, इसलिये दया से वह मिलने वाली नहीं। न्याय और दया हम परही आश्रित है, और उनके उत्तरदायी हमीं हैं।

मृत्यु किये हुए कर्मों से बचालेगी, ऐसा ख्याल न करो और न यही समझो कि चरित्रभ्रष्ट होने पर हमारी जाच पर-ताल न की जायगी। ईश्वर की सत्ता की मर्यादा नहीं है, उसकी लीला अपरम्पार है, उसको कुछ भी अशक्य नहीं है।

रात कितनी गई, मुर्गा इस बात को जानता है। बाग देकर कहता है, उठो सवेरा हो गया। कुत्ता अपने मालिक के पैरो की आहट पहिचानता है। पैर में घाव हो जाने पर बकरा उस आराम करने वाली वनस्पति की ओर दौड़ जाता है। फिर भी यह सब जब मर जाते हैं तो इनकी आत्मा पचतत्व में मिल जाती है, केवल मनुष्य की आत्मा जीवित रहती है।

पक्षियों की इन्द्रिया हमारी इन्द्रियों से अधिक तीक्ष्ण हैं, इसलिये उनकी ईर्षा न करो। खूबी किसी वस्तु के रखने में नहीं किन्तु उसके उचित उपयोग करने में है।

यदि तेरे कान वाराहसिंहे के कान की तरह होते, आंखें गिद्ध की तरह तीक्ष्ण होतीं, घ्राणेन्द्रिय कुत्ते की तरह होती स्वादेन्द्रिय बन्दर की तरह होती अथवा तेरी कल्पनायें कछुये के सदृश होतीं तो भी क्या, बिना बुद्धिके तुझको इन सबसे कोई लाभ हुआ होता? उपर्युक्त सभी प्राणी मरणशील ही हैं फिर भी क्या इनमें से किसी के विचार प्रकट करने की शक्ति है? क्या तुमने उन्हें कभी कहते सुना है कि, हमने ऐसा किया।

जिसने हमको आत्मा दिया है उसी की यह प्रतिमा है। उसपर तुम पूर्ण विचार नहीं कर सकते। उसकी स्तुति करना तुम्हारी शक्ति के बाहर है। इसलिये सदा सर्वदा उसके बड़प्पन की याद रक्खो। कितना बड़ा बुद्धि-वैभव तुम्हारे सुपुर्द किया गया है, इस बात को न भूलो। जिससे भलाई होती है उससे बुराई भी होती है। इसलिये उसे सन्मार्ग में लाने का प्रयत्न करो।

भीड़ में तुम उसे खो नहीं सकते हो और न हृदय-कपाट में ही उसे रोक रख सके हो। काम करने ही में उसे आनद आता है, और इससे तुम उसे पराङ्मुख नही कर सकते।

आत्मा कभी खाली नहीं बैठी रहती। उसके प्रयत्न विश्व व्यापक हैं। उसकी चपलता दबाई नहीं जा सकती। पृथ्वी के सिरे में कोई वस्तु रख दीजिये, उसको वह प्राप्त कर लेगी। आसमान की चोटी में कोई वस्तु रख दीजिये, वहा भी उसकी दृष्टि पहुंच जायगी। प्रत्येक नई वस्तु की छान बीन करनेही में उसे आनन्द मिलता है। जिस प्रकार रेगिस्तान में मनुष्य पानी की

खोज में भटकता फिरता है, उसी प्रकार इस संसार में आत्मा ज्ञान की तलाश में भटकती फिरती है।

आत्मा बड़ी चंचल है, इसलिये उसकी चौकसी करो वह अनियंत्रित है, इसलिये उसे अपने दाब में रक्खो, वह उपद्रवी है, इसलिये उसे अपने वश में किये रहो, वह पानी से भी पतली, मोम से भी कोमल और वायु से भी अधिक चंचल है, तब भला बतलाओ तो सही कि क्या कोई वस्तु उसे बांध सकती है।

पागल मनुष्य के हाथ में तलवार की नाँई विवेकहीन पुरुष में आत्मा समझनी चाहिये।

सत्य ही आत्मा का उद्देश है। अनुभव और बुद्धि उस सत्य को ढूंढने के साधन हैं ये साधन अनिश्चित और भ्रमजनक हैं। उनके द्वारा वह सत्य किस प्रकार प्राप्त कर सकती ?

बहुमत होना कुछ सत्य का प्रमाण नहीं है। क्योंकि जनता सामान्यतः अंध हुआ करती है।

आत्मा की परीक्षा, अपने उत्पन्न कर्ता का ज्ञान और उसकी आराधना ही वस्तुतः सच्चा ज्ञान मिलने के साधन हैं। इनसे बढ़कर जानने के और क्या साधन हो सकते हैं ?

मूर्ख मनुष्य कहते हैं कि जीवन अल्प है, किन्तु तुम ऐसा न कहो, क्योंकि अल्प जीवन के साथ चिन्तायें भी तो अल्प ही रहती हैं ?

जीवन का निरुपयोगी भाग निकाल डाला जाय, तो क्या बचेगा ? बाल्यावस्था, बुढापा सोने को समय, बेकार बैठे रहने का समय, और बीमारी के दिन यदि जीवन के सम्पूर्ण दिनों में से निकाल दिये जाय तो कितने थोड़े दिन शेष रहजाते हैं?

मनुष्य जीवन ईश्वरीय देन है। यदि वह अल्प है तो उससे सुख भी अधिक होगा। दीर्घ गर्हित जीवन से हम को क्या लाभ ? क्या अधिक दुष्कर्म करने के लिये अपना जीवन बढ़ाना चाहते हो ? आ रही बात भलाई करने की। तो क्या वह जिसने तुम्हारा जीवन परिमित कर दिया है, उतने दिन के कर्मों को देखकर सन्तुष्ट न होगा।

ऐ शोक के पुतले मनुष्य, तू अधिक दिनों तक क्यों जीवित रहना चाहता है ? केवल श्वास लेने के लिये, खाने पीने के लिये, और संसार का सुख भोगने के लिये ? यह तो, पहले ही न जाने कितने बार तू कर चुका है। बार बार वही वही करना क्या अरुचिकर और व्यर्थ नहीं है ?

क्या तू अपने गुणों और बुद्धि की वृद्धि करेगा ? परन्तु शोक ! न तो तुझे कुछ सीखना है और न तुझे कोई शिक्षक मिलता है ? तुझे जो अल्प जीवन दिया गया है जब तू उसी का सदुपयोग नहीं करता तो दीर्घ जीवन के लिये फिर क्यों अभिलाषा करता है ?

इस में विद्या का अभाव है, इसके लिये तू क्या पश्चात्ताप करता है ? उसका अन्त तो तेरे ही साथ स्मशान में होजायगा। इसलिये इस संसार में ईमानदार बन कर रह, तभी तू चतुर कहलायगा।

"कौवे और हिरनों की अवस्था १००- वर्ष की होती है, और हमारी आयु इतनी दीर्घ क्यों नहीं होती?" ऐसा ध्यान में भी न लाओ। छि छि तुम अपनी समता कौवों और हिरनों से करते हो। यदि उनमें तुलना करने बैठो तब भी उसमें विशेष गुण मिलेंगे, वे तुम्हारी तरह न तो झगडालू हैं और न कृतघ्नी हैं, उलटे वे तुम्हें उपदेश करते हैं कि निष्कपट और सादगी के साथ जीवन व्यतीत करने से बुढ़ापे में सुख होता है।

क्या तुम अपने जीवन को इस पशु पक्षियों से अधिक उपयोगी बना सकते हो? यदि नहीं, तो अल्प जीवन तो तुम्हें मिलना ही चाहिये।

मनुष्य जानता है कि मैं थोड़े दिन तक इस संसार में रहूँगा तब भी अत्याचार करने के लिये संसार को अपना गुलाम बनाकर छोड़ता है। यदि कहीं वह अमर होता तो न मालूम कितना भीषण अत्याचार करता।

ऐ मनुष्य! तुझे जीवन बहुत काफी मिला है। परन्तु तू इसे न जानता हुआ सदैव दीर्घ जीवन के लिये झींकता है। सच तो यह है कि, तुझे दीर्घ जीवन की कुछ भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू उसका दुरुपयोग कर रहा है। तू उसे इस तरह व्यर्थ गवाता है जैसे तुझे आवश्यकता से अधिक जीवन दिया गया हो। और फिर भी शिकायत करता है कि मेरा जीवन दीर्घ नहीं बनाया गया!

मनुष्य, सम्पत्ति का ठीक २ उपयोग करने से धनवान् होता है। केवल धन की प्रचुरता से ही वह धनी नहीं कहा जा सकता। विज्ञ जन पहिले ही से संयम पूर्वक रहते हैं। और आगे भी संयम का ध्यान रखते हैं। परन्तु मूर्खों का हमेशा ही "श्री गणेशाय नमः" हुआ करता है।

"चलो प्रथम धनोपार्जन करलें और फिर इसका उपयोग कर लेंगे" ऐसा विचार छोड़ दो। वह, जो वर्तमान समय का दुरुपयोग करता है, एक प्रकार से अपना सर्वस्व गवा रहा है। सैनिक के हृदय को बाण सहसा बेध देता है। उसे कुछ खबर नहीं कि यह बाण कहा से आया। उसी प्रकार मृत्यु मनुष्य को एकाएक आ धर दबोचती है जब उसे स्वप्न में भी यह ख्याल नहीं होता कि मैं इस प्रकार काल का ग्रास बन जाऊंगा।

अब बतलाइये जीवन क्या है जिसकी लोगों को इतनी उत्कट इच्छा रहती है? अथवा श्वासोछ्वास क्या वस्तु है जिसकी चाव जन साधारण इतना करते हैं? उत्तर यही देना पड़ेगा कि यह जीवन भ्रमोत्पादक और आपत्ति पूर्ण है। इसके आदि में अज्ञान, मध्य में दुःख और अंत में शोक होता है।

जिस प्रकार एक लहर दूसरी लहर को धक्का देती है और फिर दोनों पीछे से आई हुई तीसरी लहर में अतभूंत हो जाती है, उसी प्रकार जीवन में एक सकट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा ऐसे ही नये नये सकटों का आना जाना लगा रहता है प्रस्तुत बड़े सकट में पूर्व के छोटे २ सकटविलीन हो जाते हैं। यदि सच पूछिये तो हमारे भय ही हमारे वास्तविक सकट हैं और हम असभव बातों के पीछे पडकर निराशाओं को मोल लेते हैं।

मूर्ख मृत्यु को तो डरते हैं, और अमर होने की भी इच्छा करते हैं।

जीवन का कौनसा भाग हम हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं? यदि कहिये जवानी, तो क्या जवानी व्यभिचार, और धृष्टता में व्यतीत करने के लिये माग रहे हो? और

यदि कहो बुढ़ापा, तो क्या निर्वीर्य अवस्था ही तुम्हे अधिक पसन्द है ?

ऐसा कहा जाता है कि, सफेद बालों का बडा सत्कार होता है। यह बात सच है, परन्तु सद्गुण यौवन का भी मान बढा सकता है, बिना सद्गुणों के बुढापे का प्रभाव आत्मा की अपेक्षा शरीर पर ही अधिक पडता है।

कहते हैं कि, वृद्ध पुरुषो का आदर इसलिये होता है कि ये विश्व खलता का तिरस्कार करते हैं। परन्तु जब हम देखते हैं कि वे व्यसन और विषय का तिरस्कार स्वय नहीं करते, किन्तु व्यसन और विषय स्वय उनका ही तिरस्कार करते हैं, तब हमें यही कहना पडता है कि लोगों का उपर्युक्त कथन कुछ बहुत सत्य नहीं है।

अतएव यौवन काल में सद्गुणों को उपलब्ध करो तभी बुढापे में भी सत्कार होगा।

दूसरा खण्ड

मानवी दोष और उनके परिणाम

पहिला प्रकरण

वृथाभिमान

मनुष्य का मन चचल है। उच्छृंखलता, जहां चाहती है उसे खींच ले जाती है। निराशा उसे व्याकुल किये रहती है, और भय कहता है कि, मैं तुझे-खाही डालूगा। किन्तु इन सब की अपेक्षा मन पर अहकार की-ही सत्ता अधिक है। इसलिये मानवी आपत्तियो को देखकर आंसू न बहाओ, बल्कि उनकी मूर्खता पर यदि हसो तो कोई हानि नहीं। अहकार पूर्ण मनुष्य का जीवन स्वप्न के समान होता है।

मनुष्यो में सब से अधिक प्रसिद्ध योद्धा भी यदि अहकार रखता है तो उसका अस्तित्व व्यर्थ है। जनता अस्थिर और कृतघ्न है। इसलिये बुद्धिमानो को इसकी विशेष परवाह न करनी चाहिये।

जो मनुष्य अपना वर्तमान काम वृथा छोडकर सोचने बैठता है कि भविष्य में जब हमें बडा पद मिलेगा तो हम क्या २ करेंगे, वह मनुष्य वर्तमान जीविका से भी हाथ धो बैठता है, क्योंकि दूसरे उसकी ताक लगाये रहते हैं, और अत म उसे फिर धूल ही फाककर रहना पडता है। इसलिये अपने वर्तमान पद के काम ठीक ठीक करो। ऐसा करने से भविष्य के उच्च काम भी तुम बडी चौकसी से कर सकोगे।

अहङ्कार मनुष्य को अधा बना देता है। इसी के कारण अपने मन के भी विचार अच्छी तरह उसको समझ में नहीं

आते। अहङ्कार के कारण जब तुम अपने को नहीं देख सकते तब दूसरे तुम्हें अवश्य ही अच्छी तरह देखते रहते हैं।

देसू का फूल देखने में सुन्दर होता है और निरुपयोगी होने पर भी उत्कृष्ट मालूम पड़ता है परन्तु महक कुछ भी नहीं होती। ऐसी ही स्थिति उस मनुष्य की होती है जो दिखलाता तो अपने को बहुत है, परन्तु सद्गुणों से हीन है।

अहंकारी का हृदय देखने में तो शांत होता है, किन्तु दुःख के मारे भीतर ही भीतर पकता रहता है। उसकी चिन्तायें उसके दुखों से कहीं ज्यादा हैं।

उसकी व्यग्रता दीर्घ होती है, वह श्मशान में भी नष्ट नहीं होती। वह अपनी पहुँच से बाहर अपने विचारों को ले जाता है। वह चाहता है कि मृत्यु के पश्चात् मेरी प्रशंसा हो, परन्तु जिन लोगों से इस बात की उसे आशा होती है वे ही उसे धोखा देते हैं।

जिस प्रकार विवाह करके स्त्री से साथ न रखना असंभव है उसी प्रकार मनुष्य के लिये यह आशा करना वृथा है कि मृत्यु के पश्चात् लोग मेरी प्रशंसा करें, और उससे मुझे सुख हो।

सारे जीवन अपना कर्तव्य करते रहो। लोग यदि उसके विषय में कुछ भला बुरा कहें तो उस पर ध्यान न दो। तुम्हारी योग्यता के अनुसार तुम्हारी जो प्रशंसा हो उसी में संतोष रक्खो उसी के सुनने में तुम्हारे वंशजों को आनन्द मिलेगा।

तितली को जिस प्रकार अपना रंग नहीं दिखलाई पड़ता अथवा चमेली की सुवास स्वयं चमेली को नहीं मालूम होती, उसी प्रकार डींग हाकने वाले पुरुष को अपने गुण दृष्टिगोचर नहीं होते। वह चाहता है दूसरे उनको देखा करें।

वह कहता है कि, मेरे इस सोने चांदी और उत्तमोत्तम वस्तुओं से क्या लाभ, यदि लोगों को यह न मालूम हो और

वे उनकी प्रशंसा न करें। किन्तु याद रखना चाहिये कि यदि सचमुच इसकी यह इच्छा है कि लोग उसके विपुल धन को देखें, और उसकी प्रशंसा करें तो उसे चाहिये कि भूखों को अन्न और नंगों को वस्त्र दे।

निरर्थक शब्दों में दूसरों की वृथा खुशामद क्यों करते हो? तुम जानते हो कि जब कोई तुम्हारे सामने 'हां जी हां जी" करता है, तब तुम उसकी ओर कितना ध्यान देते हो। खुशामदी मनुष्य जान बूझ कर तुम से झूठ बोलता है, और यह भी जानता है कि तुम उसको धन्यवाद दोगे परन्तु तुम सदैव उससे सत्य और सरल भाषण करो, इससे वह भी ऐसा ही करेगा।

वृथाभिमानी पुरुष अपने ही विषय की वार्तालाप करने में प्रसन्न होता है, परन्तु वह नहीं समझता कि, दूसरे उसे सुनना पसंद नहीं करते।

यदि उसने कोई अच्छा काम किया, अथवा उसके पास कोई उत्तम वस्तु हुई, तो वह बड़ी खुशी के साथ लोगों से कहता फिरता है। वह चाहता है दूसरे उसका गुण गान करें, किन्तु उसकी आशा निराशा के रूप में परिणत हो जाती है। लोग कहते तो हैं कि अमुक मनुष्य ने अमुक काम किया, अमुक मनुष्य में अमुक गुण हैं, परन्तु पीछे से यह भी कहने लगते हैं कि देखो तो वह मनुष्य कितना घमंडी है।

मनुष्य एक दफे में कई काम नहीं कर सकता। जो मनुष्य अपना ध्यान बाहरी सौन्दर्य पर लगाता है, आन्तरिक मूल तत्व को खो बैठता है। अप्राप्य प्रलोभनों के पीछे लगा रहता है, और जिससे उसका गौरव होगा जिससे उसको मान मिलेगा उसकी कुछ परवाह नहीं करता।

दूसरा प्रकरण

चचलता

ऐ मनुष्य ! प्रकृति तुझे सदैव चचल बनाने का प्रयत्न करती है, इसलिये उससे हमेशा सावधान रह ।

तू मा के गर्भ से ही चचल और अस्थिर है, पिता की चचलता भी तुझ में उतर आई है, ऐसी दशा में तू निश्चल और स्थिर किस प्रकार बन सकता है ?

जिसने तेरा शरीर बनाया, उसने तुझे कमजोरी भी दी । और जिसने तुझे आत्मा दी उसने तुझे दृढता का हथियार भी दिया । उस हथियार का उपयोग कर,उसका उपयोग करने से बुद्धिमान बनेगा, और बुद्धिमान होने से तू सुखी होगा ।

जो मनुष्य कोई एक आध अच्छा काम करता है, उसे बहुत समझ बूझ कर अपनी बड़ाई मारना चाहिये । क्योंकि वह उस काम को अपनी इच्छा से नहीं कर पाता है । वह काम या तो बाहरी प्रोत्साहन से अथवा घटनाचक्र के फेर फार में पडकर, बिना किसी निश्चय के, आप से आप, हो जाया करता है इसलिये काम का श्रेय घटनाचक्र और प्रोत्सा हन को ही मिलना चाहिये ।

मनुष्य-स्वभाव की दो कमजोरियां हैं-चित्त की व्यग्रता और अस्थिरता । इसलिये किसी काम को प्रारंभ करते समय इन दोनों कमजोरियों से होशियार रहो ।

चचलता के साथ काम करना एक बहुत ही निन्दनीय बात है । इस चचलता को हम उसी समय वशीभूत कर सकते हैं जब मन की दृढता का अवलम्ब लें ।

चचलचित्त मनुष्य जानता है कि मैं चचल हूं, परन्तु

वह यह नहीं जानता कि मैं ऐसा क्यों हूं। वह देखता है कि मैं भ्रष्ट हो रहा हूं परन्तु भ्रष्ट होने का कारण उसे नहीं सूझ पड़ता। सत्य बातों में चचलता करना छोड़ दो, लोग तुम्हारा विश्वास करने लगेंगे।

काम करने के लिये कुछ नियम बनालो और देखो कि वे ठीक हैं, अथवा नहीं। यदि ठीक जान पड़े तो स्थिर चित्त होकर उन्हीं के अनुसार काम करना प्रारभ कर दो। इस प्रकार मनोविकार तुम्हें तग नहीं करेंगे, चित्त की दृढता सद्गुणों को स्थिर करके कठिनाइयों को दूर करेगी। और चिन्ता तथा निराशा को तुम्हारे पास तक आने का साहस नहीं होगा।

किसी मनुष्य की बुराई पर विश्वास न करो जब तक तुम उसे न देखलो। और बुराई यदि सचमुच देखने में आवे तो उसे भूल जाओ।

जिससे शत्रुता हो चुकी उससे फिर मित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य अपने दोष सुधारने का प्रयत्न नहीं करता।

जिसने अपने जीवन के कुछ नियम नहीं बनाये उसके काम ठीक किस प्रकार हो सकते हैं ? जो विचार शक्ति से काम नहीं लेता उसके काम भी ठीक नहीं उतरते।

चचल पुरुष का चित्त शात नहीं रहता। वह उन लोगों की शाति को भी भंग करता है जिनके साथ वह उठता बैठता है। उसका जीवन बेढगा होता है। उसके काम बेतुके होते हैं। और उसका चित्त हमेशा वायु की तरह रुख बदला करता है।

आज तुम्हें वह प्यार करता है और कल ही घृणा कर सकता है। क्यों ? उसे स्वयं नहीं मालूम कि मैंने पहिले क्या प्यार किया, और अब क्यों घृणा करता हूं।

आज तुम्हारे साथ अत्याचार करता है, कल वह तुम्हारे नौकर से भी अधिक नम्र हो सकता है। क्यो ? बस इसी लिये कि अधिकार के बिना जो आज उद्धतस्वभाव है वह अधीनता के बिना कल दास भी बन सकता है।

आज जो मनुष्य खूब खर्चीला है, कल समव है वह पेट भर भोजन भी न करे। जो नियमित नहीं है, उसकी यदि ऐसी दशा हो, तो इसमें आश्चर्य्य ही क्या है ?

कोई नहीं कह सकता कि गिरगिट का रग काला है, लाल है, अथवा पीला है, बस इसी प्रकार चचल चित्त पुरुषों के चित्त का पता लगाना भी बडा कठिन है।

ऐसे मनुष्यो का जीवन स्वप्न के सदृश नहीं तो और क्या है ? प्रात प्रसन्न मुख उठता है, दोपहर में मलिन बदन हो जाता है। अभी ईश्वर तुल्य बना है, फिर कीडे मकोडो की तरह क्षुद्र बन जाता है। घडी हँसता है, घडी रोता है। घडी काम करने लगता है और घडी छोड देता है।

ऐसी दशा में सुख-दु ख, यश-अपयश, हर्ष-विषाद, सब उसके लिये बराबर हैं। इनमें से कोई चिरकाल तक उसके पास नहीं टिकते।

चचल मनुष्य का सुख बालू की नीवँ पर बने हुए राज प्रासाद की नाई है। चचलता रूपी वायुके झकोरे से उसकी जड हिलने लगती है। फिर वह गिर पडता है, और मूढ़लोग आश्चर्य्य करने लगते हैं।

परन्तु दृढ़ मनुष्य जीवन के नियम बना कर उन्हीं के अनुसार चलता है। किसी आपत्ति के आजाने पर अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। उसकी गति गभीर, अचल और अस्खलित होती है। और उसके अत करण में शाति का निवास रहता है।

विघ्न आते है, परन्तु वह उनकी परवाह नहीं करता। दैविक और मानुषिक शक्तियां उसे रोकती है, परन्तु वह आगेही को पैर रखता जाता है।

पहाड उसका कुछ नहीं विगाड सकता, और समुद्र उसके चरणस्पर्श से सूख जाता है। सिंह उसके सामने आकर लेट रहता है, और वन के अन्य पशु उसे देखकर भाग जाते हैं।

वह भयपूर्ण स्थानों से होकर गुजरता है, और मृत्यु को अपने पास नहीं फटकने देता।

तूफान उसके कधों से टक्कर लगाना चाहता है, किन्तु छूने का साहस नहीं होता। सिर के ऊपर बादल गरज रहा है, परन्तु उसे क्या? बिजली कडकती है, परन्तु उसे भयभीत नही कर सकती, प्रत्युत उसका तेज बढाती है। ऐसा दृढ निश्चयी मनुष्य ससार के दूरस्थ प्रदेशो से भी आकर अपना प्रभाव जमाता है। सुख उसके आगे आगे नाचता चलता है। शान्ति देवी का मन्दिर उसे दूर ही से दृष्टिगोचर होने लगता है।

वह दौड कर साहस के साथ उसमें प्रवेश करता है, जहा सदैव उसका निवास रहता है।

इसलिये ऐ मनुष्य! अपने दिल को उसी में लगा जो न्याय सगत है, और समझ रख कि, निर्विकारता ही मनुष्य का श्रेष्ठ ऐश्वर्य्य है।

तीसरा प्रकरण

दुर्बलता

मनुष्य प्राणी वृथाभिमानी और अस्थिर होने के कारण स्वाभाविक ही दुर्बल होता है, क्योंकि अस्थिरता और विनाश में बड़ा घना सम्बन्ध है। दुर्बलता के बिना वृथाभिमान नहीं आ सकता। इसलिये यदि तू एक से होने वाले भय को छोड़ दे, तो दूसरे से होनेवाली हानियों से बच सकता है।

जहां तू अपने को बड़ा सामर्थ्यवान समझता है, जहां तू अपने को बड़ा प्रभावशाली दिखलाता है, वहीं तू विशेष कमजोर है, यहां तक कि जो साधन तेरे पास हैं, अथवा जिन जिन वस्तुओं वा बातों का तू उपयोग करता है, उनमें भी तू कमजोर है।

क्या तेरी इच्छायें क्षणभंगुर नहीं हैं? क्या तुझे मालूम है कि तू किस बात की इच्छा कर रहा है? इच्छित वस्तु मिल जाती है, तब भी तुझे सन्तोष नहीं होता। इस बात को जब तू चाहे देख ले।

वर्तमान वस्तुओं में तुझे आनन्द क्यों नहीं मिलता? भावी वस्तुएं तुझे क्यों प्रिय मालूम होती हैं? इसका कारण यह है कि वर्तमान वस्तुओं के आनन्द से तू ऊब जाता है, और भावी वस्तुओं की बुराइयों से तू बिल्कुल अनभिज्ञ है। इसलिये समझ रख कि सच्चा आनन्द सन्तोष ही में है।

यदि बहुत सी वस्तुएं परमात्मा स्वयं तेरे सामने रख दे और तुझ से कहे कि जो तेरा जी चाहे, ले ले। तो भी क्या सन्तोष तेरे साथ रहेगा? उस हालत में भी क्या सुख तेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा रहेगा?

अफसोस; तेरी कमजोरी विघ्न डालती है और तेरी दुर्बलता बाधक होती है। भिन्न २ वस्तुओं में तुझे मौज मिलता

है, परन्तु जिस वस्तु से चिरस्थायी सुख मिले वही वस्तु चिरस्थायी प्रेम के योग्य है।

सुख जब तक तेरे पास है, तब तक तू उससे घृणा करता है और जब चला जाता है तब उसके लिये पश्चात्ताप करता है। उसके बाद जो दूसरा सुख आता है उसमें भी तो तुझे नहीं आनन्द मिलता। उसके लिये भी तो तू अनखाया करता है। कौनसी बात है जिसमें तू गलती न करता हो?

वस्तुओं की इच्छा करने और उपलब्ध होने पर उनको उपयोग करने में मनुष्य की दुर्बलता विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती है। जो वस्तु शुद्ध और मधुर होती है वह हमें कडुई मालूम होती है। हमारे सुख से दुःख और आनन्द से शाप उत्पन्न होता है।

इसलिये अपने सुखस्वाद परिमित रक्खो, तभी वे तुम्हारे साथ रहेंगे, और विवेक के साथ हर्ष मनाओ तभी तुम दुःख से बचोगे।

किसी प्रेमिका से प्रेम लगाने में पहिले आहें भरनी पड़ती हैं और पीछे भी दुःख तथा निराशा होती है। अर्थात् जिस वस्तु के प्राप्त करने के लिये तू मरता है वह तुझे इतनी अधिक मिल जाती है कि उससे जान छुड़ाना तुझे कठिन हो जाता है।

हमारी प्रशंसा में यदि आदर होगा और प्रीति में यदि भिन्नता होगी तो अन्त में इतना संतोष होगा कि उसके सामने बड़ा से बड़ा आनन्द कोई चीज नहीं। इतनी शांति मिलेगी कि उसके सामने बड़े भारी हर्ष का भी कोई मूल्य न होगा।

ईश्वर ने भलाई दी है तो उस में उतनी ही मिली हुई बुराई भी दी है, परन्तु साथ ही साथ बुराई निकाल कर फेंक देने का साधन भी दिया है। जिस प्रकार सुख में दुःख मिश्रित है उसी प्रकार दुःख भी सुख से खाली नहीं है। सुख और

दुःख एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक दूसरे से मिले हुए हैं। उसको सुख ही सुख बनाना अथवा दुःख ही दुःख बनाना हम पर निर्भर है। उदासीनता से कभी २ आनन्द मिलता है, और हर्ष के अतिरेक में आसू बहने लगते हैं। सब से अच्छी वस्तु भी मूर्ख के हाथ में उसके नाश का कारण बन सकी है। और बुद्धिमान बुरी से बुरी वस्तु से भी अपने लाभ की बातें ढूंढ ले सक्ता है।

मनुष्य प्राणी स्वभाव ही से इतना कमजोर है कि केवल अच्छे अथवा केवल बुरे होने की शक्ति उसमें नहीं है। इसलिये उसे चाहिये कि बुराइयों की ओर से मन हटा कर जो कुछ अच्छाई उसके हृदय में वर्तमान है उसी में सतोष करे।

मनुष्य की स्थिति उसकी योग्यता के अनुसार बनाई गई है। इस लिये अप्राप्य वस्तुओं के प्राप्त करने की इच्छा करो, और न इस बात के लिये शोक करो कि सब वस्तुएँ हमें क्या नहीं मिल जातीं।

क्या तू चाहता है कि हमें धनियों की उदारता और गरीबों का सन्तोष एक ही साथ मिल जाय? यह उसी प्रकार असम्भव है जिस प्रकार सौभाग्यवती स्त्री में विधवा के गुण।

यदि तेरे पिता के प्राण सकट में पड़े हों तो तू क्या न्याय दृष्टि से उनको मरवा डालेगा, अथवा कर्तव्य बुद्धि से उनकी रक्षा करेगा। यदि तेरा भाई सूली पर लटकाया जा रहा हो तो क्या तू उसे बचावेगा नहीं, और उसकी मृत्यु को अपनी मृत्यु नहीं समझेगा।

सत्य एक ही है। अपनी शकाओं को तूने स्वय ही उत्पन्न किया है। जिसने तुझे गुण दिये उसने उसके गौरव का ज्ञान भी तुझे दिया। जैसा तेरी आत्मा कहे वैसा कर परिणाम अच्छा होगा।

चौथा प्रकरण

ज्ञान की अपूर्णता

यदि कोई वस्तु सुन्दर है, यदि कोई वस्तु स्पृहणीय है यदि कोई वस्तु मनुष्य के लिये सुलभ है जिससे उसकी प्रशंसा हो तो वह ज्ञान है। ऐसा होते हुये भी किसने उसे पूर्ण रूपसे उपार्जित किया है।

राजनीतिज्ञ कहते हैं कि हम बडे ज्ञानी हैं राजा कहता है, वाह हम बडे ज्ञानी हैं, परन्तु प्रजा दोनो में से भला किस को ज्ञानी समझती है ?

मनुष्य के लिये दुराचार की कोई आवश्यकता नहीं है। और न दुर्गुणो को सहन करने की जरूरत है। परन्तु कुछ ध्यान भी है कि नियमो की अवहेलना हमसे कितने पाप कर्म करा डालती है और सामाजिक नियमो के पालन न करने के कारण हम से कितने पाप हो जाते हैं।

ऐ शासक ! जरा तू भी ख्याल में रक्खे रह कि तेरे द्वारा किया हुआ एक पाप दस आदमियो को दण्ड से बचाने की अपेक्षा भी बुरा हो सकता है।

जब तेरे घराने वालो की संख्या बढ़ जाती है अथवा जब तेरे बहुत से बच्चे हो जाते हैं तो क्या तू उन्हें निरपराधी गरीब गुरबों को सताने के लिये नहीं भेजता और क्या वे लोग उनके हाथ से नहीं मारे जाते जिन्होंने उनका कुछ भी नहीं बिगाडा है ?

यदि तेरा मनोरथ हजारों मनुष्यों के प्राण लेने से प्राप्त होता हो तो तू ऐसा मत कर। तुझे याद रखना चाहिये कि

जिस परमेश्वरने तुझे बनाया है उसीने इन्हें भी बनाया है और इनकी जान उतनी ही प्यारी है जितनी कि तेरी।

क्या तू यह समझता है कि बिना कठोरता किये न्याय नहीं हो सकता? यदि सचमुच येही तेरे विचार हैं तो तू अपनी ही फजीहत कर रहा है!

तू जो दम दिलासा देकर किसी अभियुक्त से पूछता है कि तू ने क्या अपराध किया, और उससे अपना अपराध स्वीकार कराना चाहता है तो क्या ऐसा करके तू स्वयं उसका अपराधी नहीं बनता है?

जब तू शंका मात्र से किसी को दण्ड देने चाहता है तो क्या कभी तू ख्याल करता है कि सम्भव है अभियुक्त पर झूठा अपराध लगाया गया हो, और वह बिलकुल बेगुनाह हो?

इस प्रकार के दण्ड से क्या तेरी इच्छा की पूर्ति होती है? अभियुक्त जब अपना अपराध कबूल कर लेता है तो क्या तेरी आत्मा को सतोष होता है? जब तू उसे घुड़की देता है तो, सम्भव है, वह डर कर, तुझे प्रसन्न करनेके लिये, झूंठ मूठ अपराध स्वीकार करले जिसको उसने किया नहीं। कैसे अफसोस की बात है। कि तू सच्चा हाल नहीं जानता और अपराधी को भगवा डालता है।

ऐ सचाई से अनभिज्ञ अल्पज्ञानी मनुष्य! समझ रख, कि जब तेरा परम पिता तुझसे इसका हिसाब मांगेगा तो तू रह रह कर पछतायेगा कि हा! मैंने क्या किया जिन लोगों को मारा थे वो निरपराधी थे!

न्याय के पालन करने में जब मनुष्य प्राणी असमर्थ है तो उसे सत्य का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है? सत्य के

तक उसकी पहुंच नहीं हो सकती। जिस प्रकार सूरज की रोशनी से उलू की आंखे चकाचोंध होने लगती हैं उसी प्रकार सत्य की कान्ति से तुम्हारी आखें चकाचोंध होने लगेंगी। यदि तू सत्य के पास पहुंचना चाहता है तो पहिले उसके चरणों में अपना सिर नम्रतापूर्वक झुका। यदि तू सत्य का ज्ञान उपलब्ध करना चहता है तो पहिले यह समझ कि तुझ में कितना अज्ञान भरा है।

सत्य का मूल्य मोती से भी अधिक है। इसलिये बडी सावधानी के साथ उसकी खोज करो। नीलम, माणिक और हीरे यह सब उसके पैर की धूल हैं इसलिये बडे पुरुषार्थ के साथ तलाश करो।

उद्योग करना ही सत्य की प्राप्ति का मार्ग है। एकाग्रता उसके मंदिर का मार्ग दिखलाने वाली दासी है। परन्तु मार्ग में थक कर बैठ न जाओ। जब तुम उसके पास पहुच जाओगे तब तुम्हारे सब दुःख, सुख रूप में परिवर्तित हो जायगे।

"सत्य किस काम का ? सत्य से दगे बखेडे उठ खडे होते हैं। कपट का व्यवहार बहुत अच्छा है, देखो इससे अनेकों मित्र बनते हैं। मैं तो इसी का आश्रय लूंगा"—ऐसा मुहसे न निकालो, क्योंकि सत्य के द्वारा बने हुए शत्रु चापलूसी (कपट व्यवहार) द्वारा बनाये हुए मित्रों से बढकर है।

मनुष्य स्वभाव ही से सत्य की इच्छा करता है, परन्तु जब वह उसके सामने आता है तब उसकी कदर नहीं करता। और जब वह जबरदस्ती से मनुष्य के पास आता है तब वह क्रोध करने लगता है। इसमें सत्य का कोई दोष नहीं है क्योंकि वह सर्वप्रिय है। परन्तु दोष है मनुष्य की दुर्बलता का। वह उसके तेज को सहन नहीं कर सकता। अब भला तुम्हीं बतलाओ कि मनुष्यप्राणी कितना अपूर्ण है।

यदि तू अपनी अपूर्णता को अधिक जानना चाहता है तो ईश्वरोपासना के समय अपने दिल से पूछ कि धर्म किस लिये बनाया गया। उत्तर मिलेगा कि तेरी कमजोरी का स्मरण दिलाने के लिये, और तुझे यह बतलाने के लिये कि भलाई की आशा केवल परमात्मा से करनी चाहिये।

धर्म सिखलाता है कि हम खाक से पैदा हुए हैं और खाक ही में मिल जायगे। ऐसा होते हुए भी यदि शरीर के लिये पश्चात्ताप करें तो यह सिवाय हमारी कमजोरी के भला और क्या है?

जब दूसरे तुमसे सौगंध खिलाते हैं, अथवा तुम स्वयं दूसरों को धोखा न देने के लिये सौगंध खाते हो, तो क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारे चेहरे पर एक प्रकार की लज्जा छा जाती है। इसलिये न्यायी बनना सीखो तो पश्चाताप न करना पड़ेगा और ईमानदारी के साथ रहो तो सौगंध खाने की आवश्यकता न पड़ेगी।

जो अपने क्रोध चुप चाप सुन लेता है वह दूसरों को बड़े जोरों के साथ भला बुरा कह सकता है। यदि तुम पर कोई सन्देह करे तो स्पष्ट रूप से उत्तर दो। जो अपराधी नहीं, उसको भय कैसा?

जो हृदय का कोमल है, वह प्रार्थना करने पर अपने अशुभ कार्य से मुंह मोड़ सकता है, परन्तु जो घमंडी है, वह प्रार्थना से और शेर हो जाता है। जब तुझे अपनी अज्ञानता मालूम हो जायगी, तभी तू दूसरों की बातों को ध्यान से सुनेगा भी।

यदि न्यायी बनने की सचमुच तेरी इच्छा है तो मनोविकार छोड़कर दूसरों की बातों को सुन।

पांचवां प्रकरण

दुःख

भलाई करने में मनुष्य कमजोर और अपूर्ण है। सुख में दुर्बल और अस्थिर बनता है, दुःख में ही केवल दृढ़ और अचल होता है।

दुःख मानवी शरीर का एक धर्म है। यह निसर्ग देव का एक विशेष अधिकार है। वह मनुष्य के हृदय में वास करता, है, और उसके मनोविकार ही से उसकी उत्पत्ति होती है।

जिसने तुझे मनोविकार दिया उसने तुझे उनको वशीभूत करने की शक्ति भी दी, उसका उपयोग करने ही से तू उन्हें दबा सकेगा।

तेरी उत्पत्ति क्या लज्जास्पद नहीं है? तब फिर तेरा विनाश क्या श्रेयस्कर नहीं? देखो, मनुष्य विनाश करने वाले हथियारों को सोने और रत्नों से अलंकृत करके अपने शरीर पर धारण करते हैं।

जो अनेकों बच्चे पैदा करता है लोग उसका नाम धरते हैं, और जो सैकड़ों की गरदन लड़ाई में काटता है लोग उसका सत्कार करते हैं। परन्तु ये सब ढकोसले हैं। रीति रिवाज सत्य का स्वभाव नहीं बदल सकते, और न एक मनुष्य की राय से न्याय का नाश हो सकता है। जिसको यश मिलना चाहिये उसको अपयश और जिसको अपयश मिलना चाहिये यश मिलता है।

मनुष्य के उत्पन्न होने का तो एक ही मार्ग है, के नष्ट होने के अनेकों मार्ग हैं। जो दूसरों को जन्म उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता, और न उसको

देता है, परन्तु जो दूसरों का गुन करता है उसका नाम होता है, और उसे जागीर मिलती है।

तथापि यह समझ रखना चाहिये कि जिसके बहुत से बच्चे हैं, आनन्द उसी को है और जिसने दूसरों की जान ली उसे कुछ भी सुख नहीं।

मनुष्य को काफी दु:ख दिया गया है, परन्तु वह शोक करके उसकी मात्रा और अधिक बढ़ाता है। जितने संकट मनुष्य को मिले हैं उनमें शोक सबसे निकृष्ट है। इसका न मालूम कितना बड़ा भाग मनुष्य को जन्म ही से दिया गया है—अब उसे अधिक बढ़ाने का प्रयत्न क्यों करना चाहिये।

दु:ख करना मनुष्य का स्वभाव है। और वह तुझे हमेशा घेरे रहता है। सुख एक बाहिरी महिमान है, जिसका आगमन कभी २ हुआ करता है। बुद्धि का उचित उपयोग करने से दु:ख दूर होगा, और दूरदर्शिता के साथ काम लेने से सुख चिरकाल पर्य्यन्त ठहरेगा।

तेरे शरीर के प्रत्येक अंग में दु:ख होने की सम्भावना है परन्तु आनन्द मिलने के मार्ग बहुत ही थोड़े और संकुचित हैं। आनन्द एक एक करके आते हैं, परन्तु दु:ख एक ही समय में सेकड़ों आ सकते हैं।

जिस प्रकार तिनका जलते ही भस्म हो जाता है, उसी प्रकार सुख आते ही एक दम अदृश्य हो जाता है, किसी ने जाना और किसी ने न जाना। दु:ख बारम्बार आता है। दु:ख स्वयं आता है, परन्तु सुख के लिये कोशिश करनी पड़ती है।

निरोगी मनुष्यों की ओर लोगों की दृष्टि कम पड़ती है। परन्तु किंचित् रोग से भी पीड़ित रोगी को वे बड़े ध्यान से

देखते हैं, इसी प्रकार उच्च से उच्च कोटि के आनन्द का प्रभाव हम पर बहुत कम पड़ता है किन्तु थोड़े से थोड़े दुःख का असर आवश्यकता से अधिक होता है।

विचार करना ही मनुष्य मात्र का काम है हम कैसे हैं इस बात का ज्ञान उपलब्ध करना उसका पहिला कर्तव्य है। परन्तु सुख में ऐसा कौन ख्याल करता है? फिर यदि हमें दुःख मिले भी तो आश्चर्य की क्या बात है?

मनुष्य भावी संकट का विचार करता है। उसके निकल जाने पर उसकी उसे याद रहती है। परन्तु वह नहीं देखता कि, संकट की अपेक्षा केवल उसके विचार ही से अधिक दुःख होता है। यदि वह दुःख उपस्थित होने पर उसे एक दम भूल जावे तो फिर उसे दुःख की समवेदना सहन न करनी पड़े।

जो बिना कारण रोता है वह बड़ी भूल करता है। वह इसलिये रोता है कि रोना उसे बहुत प्रिय है।

जब तक तीर घुस नहीं जाता तब तक बारहसिंगा नहीं रोता, जब तक शिकारी कुत्ते हरिन को चारों ओर से घेर नहीं लेते तब तक उसकी आखों से एक बूंद भी आंसू नहीं गिरता। एक मनुष्य ही ऐसा है जो मृत्यु आने के पूर्व ही उसके भय मात्र से घबड़ा कर रोने लगता है।

अपने कृत्यों का हिसाब देने के लिये हमेशा तैयार रहो और समझ रखो कि चिन्ता और भय रहित मृत्यु सब से बढ़िया मृत्यु है।

छठवां प्रकरण

निर्णय

ईश्वर ने मनुष्य को दो बहुत ही बडी शक्तिया दे रखी हैं— (१) विवेक शक्ति और (२) इच्छा शक्ति। वस्तुत सुखी वह है जो इनका दुरुपयोग नहीं करता।

जिस प्रकार पर्वत पर का झरना जिन २ वस्तुओं को अपने साथ लेकर चलता है उन २ वस्तुओं को चूर-चूर कर डालता है उसी प्रकार जनापवाद से उस मनुष्य की बुद्धि चूर चूर हो जाती है जो उसकी बुनियाद जाने बिना उस पर सहसा विश्वास कर बैठता है।

खबरदार! खबरदार! जिसको तुम सत्य समझते हो, ऐसा न हो कि वह कहीं असत्य निकल जाय, और जिस पर तुम अधिक विश्वास करते हो वह कहीं झूठा न सिद्ध हो। दृढ और स्थिर बनो, करने और न करने का निश्चय तुम स्वय करो, ताकि उसका उत्तरदायित्व केवल तुम्हीं पर रहे।

इर्द गिर्द की परिस्थितियों को जाने बिना केवल कार्य से ही उसका परिणाम न निकाल लो। मनुष्यप्राणी घटना चक्र के बाहर नहीं है।

चूंकि दूसरों के विचार हमारे विचारों से नहीं मिलते, इसलिये उनकी अवहेलना न करो। सभव है, हम दोनो गलती कर रहे हों।

जब तुम किसी मनुष्य की प्रशंसा उसकी उपाधियों के कारण कर रहे हो, और उन उपाधियों से वञ्चित दूसरों का तिरस्कार करते हो, उस समय तुम भूल करते हो। नकेल से

ही ऊ ट की परीक्षा भला कहीं होती है उसकी परीक्षा के लिये सब अगों को देखना पडेगा।

यह न समझो कि शत्रु के प्राण लेने से बदला मिल जाता है। मार कर तुम तो उसे शान्ति दे रहे हो और बदला लेने के सब अवसरों को अपने ही हाथों खो रहे हो। यदि कोई तुमसे आकर कहे कि तुम्हारी माता व्यभिचारिणी है अथवा तुम्हारी स्त्री किसी दूसरे से प्रेम करती है तो क्या तुम्हें दु ख न होगा ? अवश्य होगा। किन्तु यदि इसके लिये तुम्हारा कोई तिरस्कार करे तो एक प्रकार से वह अपने को तिरस्कृत कर रहा है। भला कहीं एक मनुष्य दूसरों के दुर्गुणों का उत्तरदाता हो सकता है ?

न तो अपने हीरे की बेकदरी करो और न दूसरों के हीरे की विशेष प्रशसा करो। समझ रक्खो वस्तु का मूल्य कुबुद्धियों और बुद्धिमानों के ससर्ग से घटता बढ़ता है।

"हमारी पत्नी तो हमारे आधीन है" यह ख्याल करके उसका मान कम न करो। क्या समझकर उसने तुम्हें पति बनाया ? केवल तुम्हारे गुणों को देखकर। इस बडे उपकार के लिये क्या तुम उसको कम प्यार करोगे ?

विवाह करते समय पत्नी के साथ यदि तुम्हारे वादे सच्चे रहे हैं, तो जब तक वह जीवित है तब तक तुम चाहे भले ही मुह फेरे रहो, परन्तु उसकी मृत्यु से तुम्हें दु ख अवश्य होगा।

"उस मनुष्य का विवाह हो गया है, इसलिये उसका जीवन सर्वोत्तम है" ऐसा न सोचो। हां, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उसका जीवन सुखमय जरूर है।

"हमारा मित्र आंसू बहा रहा है" केवल इतने ही स

उसके हानि की कल्पना भी न करलो। ऐसी बड़ी २ आसू की बूंदों का हानि से कोई सम्बध नहीं है। कभी २ लोग बिना हानि हुए भी, दूसरों की, सहानुभूति आकृष्ट करने के लिये झूठ मूठ रोने लगते हैं।

चाहे कोई काम बड़े धूम धड़क्के और गाजे बाजे के साथ किया गया हो, तो भी उसकी प्रशसा न करो। महात्मा लोग बड़े २ काम करते हैं, परन्तु इसके लिये ढोल पीटते नहीं फिरते।

कोई साधारण मनुष्य जब दूसरों की कीर्ति सुनता है तो उसे आश्चर्य होने लगता है, परन्तु जिसका हृदय शातिपूर्ण है उसको उसीसे सुख मिलता है।

"दूसरों ने इस उत्तम काम को किसी बुरी इच्छा से किया"–ऐसा न कहो, क्योंकि तुम्हें दूसरों के दिल का हाल क्या मालूम। दुनिया तुम्हें अवश्य थूकेगी और कहेगी कि तुम्हारा हृदय ईर्षा से भरा हुआ है।

दाम्भिकता में दुर्गुण की अपेक्षा मूर्खता ही अधिक है, ईमानदार होना उतना ही सुलभ है जितना ईमानदार होने का बहाना करना।

दूसरों के अपकार के बदले उनका उपकार अधिक करो मानो ऐसा करने से वे तुम्हारे साथ अपकार की अपेक्षा उपकार अधिक करेंगे।

घृणा करने के बदले प्रेम करने की ओर अधिक प्रवृत्त रहो। ऐसा करने से लोग घृणा करने की अपेक्षा अधिक प्रेम करेंगे।

दूसरों की निन्दा करने के बदले उनकी प्रशसा करो। ऐसा करने से लोग तुम्हारे गुणों की प्रशसा करेंगे और तुम्हारे दोषों पर ध्यान न देंगे।

जब तुम किसी की भलाई कर रहे हो तो यह ख्याल करके करो कि भलाई करना उत्तम है। यह ख्याल करके न करो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। उसी प्रकार बुराई इसलिये न छोडो कि लोग इसके लिये तुम्हारी निन्दा कर रहे हैं, बल्कि यह समझ कर उसका परित्याग करो कि बुराई करना बुरा है ईमानदारी को अच्छा समझ कर अपनाओ, ऐसा करने से तुम ईमानदार सदा बने रहोगे। जो विना किसी नियम के काम करता है हमेशा चंचल रहता है।

बुद्धिमानों की लानतमलामत अच्छी है, किन्तु मूर्खों की प्रशंसा अच्छी नहीं है। बुद्धिमान तुम्हारे दोष इसलिये बत लाते हैं कि जिनमें उन्हें तुम सुधार लो, परन्तु मूर्ख तुमको अपने ही सदृश समझ कर तुम्हारी प्रशंसा करता है।

जिस पद की योग्यता तुम में न हो उसे स्वीकार न करो अन्यथा, वे लोग, जो उस पद के योग्य है, तुम्हारा तिरस्कार करेंगे।

जिस विषय का तुम्हें स्वयं ज्ञान नहीं है, उसका उपदेश दूसरों को न करो, नहीं तो जब यह बात उन्हें मालूम हो जायगी तो वे तुम्हारी निन्दा करने लगेंगे।

जिसने तुम्हें हानि पहुंचाई उससे मित्रता की आशा न रक्खो। जिसको हानि पहुंचाई गई है वह चाहे क्षमा भी कर दे परन्तु जो हानि पहुंचाता है वह कभी क्षमा नहीं कर सकता।

अपने मित्र पर उपकार का बोझा न लादो। समझ रक्खो, यदि उसे मालूम हो गया, तो मित्रता फिर नहीं रहने की। थोडे उपकार से मैत्री भंग हो जाती है, और बडे उपकार से शत्रुता उत्पन्न होती है।

जो अपना ऋण नहीं अदा कर सकता वह उसके स्मरण मात्र से झेंप जाता है और जो दूसरे को हानि पहुँचाता है वह उस मनुष्य को देखकर लज्जित होता है।

दूसरों की बढ़ती को देखकर खेद न करो और न अपने शत्रु की आपत्ति को देखकर खुशी मनाओ। यदि तुम ऐसा करोगे तो दूसरे भी वैसा ही करने लगेंगे।

यदि मनुष्य मात्र का प्रेम सपादन करना चाहते हो तो अपनी परोपकार बुद्धि को सार्वभौमिक बनाओ। यदि इस उपाय से तुम्हें प्रेम प्राप्त न हुआ हो तो फिर वह और किसी उपाय से नहीं मिलने का। फिर भी, चाहे वह तुम्हें प्राप्त न हो, परन्तु तुम्हें इस बात का सतोष अवश्य होगा कि तुमने अपने को उसके योग्य बनाया है।

सातवां प्रकरण

अहंकार

अहंकार और नीचता एक दूसरे के विपरीत देख पड़ते हैं, परन्तु मनुष्य प्राणी इन विपरीत बातों को भी एक समान बनाता है। वह एक ही समय अत्यन्त दुःखी और अहंकार-युक्त बनता है।

अहंकार बुद्धि के क्षय का कारण है। वह लापर्वाही को बढ़ाता है। फिर भी यह न समझना चाहिये कि, बुद्धि से उसकी कोई शत्रुता है।

कौन ऐसा है जो अपनी प्रशंसा और दूसरों की निन्दा न करता हो? जब स्वयं ईश्वर तक अपने अहंकार से नहीं बच सका जो कि हमारा कर्ता है—तब फिर हमीं उससे कैसे बचे रह सकते हैं?

मठ विश्वास कहां से उत्पन्न हुआ? और खोटी उपासना कहाँ से चली? जो बात हमारी पहुंच के बाहर है उस पर वाद विवाद करने से और जो बात हमारी समझ में नहीं आ सकी उसको समझने की चेष्टा करने से इन दोनों की उत्पत्ति हुई।

हमारी बुद्धि परिमित और अल्प है, तब भी उसकी अल्प-शक्ति का प्रयोग जैसा हमें करना चाहिये वैसा हम नहीं करते। हम ईश्वर की महत्ता जानने का प्रयत्न नहीं करते। जब हम उसकी उपासना करने बैठते हैं तो उसकी ओर अपने ध्यान को पूर्ण रूप से नहीं लगाते।

जो मनुष्य अपने राजा के विरुद्ध बोलने में डरता है वह ईश्वर के कामों में दोष निकालता फिरता है।

जो मनुष्य, बिना आदर सत्कार के, अपने राजा का नाम लेना तक पसन्द नहीं करता वही मनुष्य जब झूठ को सत्य बतलाने के लिये सौगन्ध खाता है तो उसे लज्जा नहीं आती।

जो मनुष्य न्यायाधीश की आज्ञा को चुपचाप सुन लेता है, वही ईश्वर के साथ बहस करने का दम भरता है। यह हाथ पैर जोड़ कर उसे खुश करता है, उसकी स्तुति करता है, कहता है कि यदि अमुक मेरी इच्छा पूरी हो जाय तो मैं १० ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा; यदि उसकी प्रार्थना का कुछ फल न हुआ तो वह उसी ईश्वर को गालियाँ तक देने लगता है।

ऐ मनुष्य! इतना अधर्म करते हुए भी तुझे दंड क्यों नहीं मिलता? कारण यह है कि समय बदला लेने का नहीं है। यह समझ कर ईश्वर की पूजा करना न छोड़ो कि वह हमें दंड देता है। ऐसा करने से तुम्हारा ही पागलपन साबित होगा, अपने अधर्म से दुःख तुम्हीं को मिलेगा, दूसरे को नहीं।

तुम कहते तो हो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ किन्तु उसका उपकार मानना भूल जाते हो और उसकी आराधना नहीं करते। विश्वास तो ऐसा ऊंचा और कृत्य ऐसा तुच्छ!

सच पूछिये तो मनुष्यप्राणी अनन्त विश्व में एक ज़र्रे की नाई है, किन्तु यह समझता है कि पृथ्वी और आकाश मेरे ही लिये बनाये गये हैं। उसका ख्याल है कि सारी प्रकृति मेरी भलाई करने में आनन्द पाती है।

वृक्षों और तारों की परछाईं पानी में हिलती है, किन्तु मूर्ख समझता है कि, निसर्ग देव मुझे प्रसन्न करने के लिये ऐसा कर रहे हैं। प्रकृति देवी अपना नियमित काम करती है, परन्तु मनुष्य समझता है वह सब मेरी आँखों को आनन्द देने के लिये कर रही है।

यह जब धूप लेने के लिये बैठता है तो समझता है कि सूर्य की किरणें मेरे ही लिये बनाई गई हैं और जब चांदनी रात में बाहर घूमने के लिये निकलता है तो सोचता है कि चन्द्रमा मुझे प्रसन्न करने ही के लिये बनाया गया है।

ऐ मूर्ख ! इतना घमंड क्यों करता है ? याद रख निसर्ग देव तेरे लिये काम नहीं कर रहा है। जाड़े और गरमी तेरे लिये नहीं बनाये गये हैं। मनुष्यसृष्टि की सृष्टि यदि न रहे तो भी उस में परिवर्तन नहीं होने का । तू तो फिर उन असंख्यों में से एक है।

अपने को ऊंचा न समझो, क्योंकि देवदूत तो तुझ से भी अधिक ऊंचे हैं। अपने दूसरे भाइयों की भी उपेक्षा इसलिए न करो कि वे तुम से छोटे हैं; क्योंकि उनको भी तो परमेश्वर ने ही तुम्हारी तरह बनाया है।

यदि परमात्मा ने तुम्हें सुखी बनाया है तो पागल पन में आकर दूसरों को दुखी न करो। होशियार रहो कहीं उलटकर फिर तुम्हारे ही पास न चला आवे। क्या वे हमारी ही तरह परमेश्वर की सेवा नहीं करते ? क्या उसने उन सबों के लिये नियम नहीं बनाये ? क्या उन की रक्षा का उसे ख्याल नहीं है ? तो उन को दुखी करने का साहस तुम फिर क्यों करते हो।

अपनी राय और लोगों की राय से निराली न समझो। और जो तुम्हें अच्छा न लगे उसको बुरा समझ कर उसका निरादर न करो। दूसरों के विषय में राय स्थिर करने की शक्ति किसने दी अथवा भला बुरा जानने की समझ तुझे कहां से मिली।

न मालूम कितनी सच्ची बातें झूठी सिद्ध हो गई और न मालूम अभी और दूसरी कितनी बातें आगे चल कर झूठी

सिद्ध होगी। ऐसी दशा में मनुष्य फिर किसी बात का पूरा विश्वास क्यों कर सक्ता है?

जो बात तुम्हें भली मालूम होती है उसे करो। आनन्द आप से आप दौड़ा आवेगा। बुद्धिमान होने की अपेक्षा सद्गुणी होना अच्छा है।

जिस बात को हम नहीं समझते उस में सत्य और झूठ क्या समान नहीं देख पड़ते? तब उनके जानने का अन्य कौन सा मार्ग है?

बहुत सी बातें हमारी बुद्धि के बाहर हैं, और वास्तव में हम उनको समझ नहीं सक्ते, परन्तु दिखलाने के लिये लोगों से हम यही कहते हैं कि वाह, हम तो इन्हें समझ गये हैं ताकि वे हमारी प्रशंसा करें। क्या यह मूर्खता और अहंकार नहीं है?

धृष्टता पूर्वक कौन बोलता है? अपनी ज़िद पर डटे रहने का प्रयत्न कौन करता है? वह नहीं जो अज्ञानी है, बल्कि वह जो वृथाभिमानी है।

प्रत्येक पुरुष ने जहां एक बात पकड़ ली तो उसी पर वह दृढ़ रहना चाहता है। परन्तु अभिमानी ही अधिकतर ऐसा किया करते हैं। भीतर से उसका विश्वास तो उसमें नहीं है, किन्तु दूसरों को उस पर विश्वास कराने का आग्रह करता है।

ऐसा न समझो कि प्राचीनता अथवा बहुमत से कोई बात सत्य हो सक्ती है। यदि विवेक धोखा न दे तो हमारी बात उतनी ही आदरणीय हो सक्ती है जितनी दूसरों की।

तीसरा खण्ड

स्वपरविघातक मानवी धर्म

पहिला प्रकरण

लोभ

धन अधिक ध्यान देने योग्य वस्तु नहीं, इस लिये उसके उपार्जन करने के लिये एक दम तन्मय हो जाना उचित नहीं।

किसी वस्तु को अच्छी समझ कर यदि मनुष्य उसके पाने की इच्छा करता है तो वह इच्छा और उससे उपलब्ध आनन्द, केवल कल्पनामात्र होते हैं। इसलिये गँवार लोगों का मत स्वीकार न करो, वस्तु के मूल्य की परीक्षा स्वयं करो, इस प्रकार मनुष्य सहसा लोभी नहीं हो सकता।

धनका अपरिमित लोभ आत्मा के लिये विष का काम करता है। वह प्रत्येक सत्कर्म का नाश करता है। उसका अविर्भाव होते ही सारे गुण, ईमानदारी और स्वाभाविक मनोधर्म दूर हो जाते हैं।

लोभी मनुष्य पैसे के लिये अपने बच्चों तक को बेच देता है। उसके माता पिता चाहे मर जाय परन्तु वह पैसा नहीं खर्च करता। वह धन के सामने स्वाभिमान तक खोने के लिये तैयार रहता है। ढूँढता है वह सुख, और मिलता है उसे दु:ख।

वह मनुष्य, जो धन के पीछे मन की शांति से हाथ धो बैठता है, इस उद्देश्य से कि भविष्य में उसके उपभोग करने में मुझे बड़ा आनन्द मिलेगा, उस मनुष्य के समान

है जो घर के सजानेका सामान खरीदने के लिये अपने घर ही को बेंच डालता है ।

लोभी मनुष्य की आत्मा कृपण होती है । जो यह समझता है कि केवल धन ही सुख का साधन नहीं है, उसके अन्य दूसरे सुख के साधन नष्ट होने से बचे रहते हैं । जो दरिद्रता को स्वाभाविक आपत्ति न समझ कर उससे भय भीत नहीं होता वह उससे ध्यान हटाकर अपने को और आपत्तियों से बचाये रहता है ।

अरे मूर्ख ! धन की अपेक्षा सद्‌गुण क्या अधिक मूल्य-वान नहीं होता ? दरिद्रता से पाप क्या अधम नहीं है ? संतोष करना और लोभ बढ़ाना मनुष्य के हाथ में है । जो प्राणी संतोषी है वह उन पुरुषों के दुःखों को देख कर हंसता है जो तृष्णावश अधिक धन संचय करने की चिन्ता में घूमा करते हैं ।

यह समझ कर कि सोना देखने योग्य वस्तु नहीं, निसर्ग देव ने उसे पृथ्वी के अन्दर छिपा दिया है, और इसी विचार से चांदी को भी उसने तुम्हारे पैरों के नीचे गाड़ रक्खा है । क्या इससे उसका यह उद्देश्य नहीं है कि सोना और चांदी आदर और ध्यान देने योग्य वस्तु नहीं है ?

लोभ ने लाखों अभागे मनुष्यों को आज तक मिट्टी में मिला दिया है । लोभी मनुष्य उन सेवकों की तरह हैं जो दिलजान से एक निर्दयी मालिक की सेवा करते हैं और बदले में पुरस्कार की जगह दुःख पाते हैं ।

जहां धन गड़ा रहता है वहां की ज़मीनें बंजर होती हैं । जहां सोना छिपा पड़ा रहता है वहां घास तक नहीं उगती ।

ऐसी जमीन में पशुओं के लिये चारा नहीं मिलता, इर्दगिर्द धान्य सम्पन्न खेत नहीं दिखलाई पड़ते, फल फूल

नहीं उत्पन्न होते, इसी प्रकार जिसका ध्यान उठते बैठते, सोते जागते धन में रहता है उसके हृदय में किसी सद्गुण की वृद्धि नहीं होने पाती।

धन बुद्धिमानो का दास है, परन्तु वही धन मूर्खों के हृदय में अत्याचारियो का काम करता है। लोभी धन की चाकरी करता है, धन उसकी चाकरी नहीं करता। जिस प्रकार रोगी रोग के वश में रहता है, उसी प्रकार लोभी धन के वश में रहता है। वह उसकी तृष्णा बढ़ाकर उसे दु ख देता है, और मरते दम तक उसका पिंड नहीं छोडता।

क्या सुवर्ण ने अब तक लाखों के प्राण नष्ट नहीं किये! क्या उसने अभी तक किसी का भला किया है? तो फिर क्यों इच्छा करते हो कि मेरे पास यदि विपुल धन हो जाय तो मेरा नाम हो?

क्या वे ही लोग बुद्धिमान नहीं हुए जिनके पास धन की मात्रा कम रही है? क्या उन्हीं का ज्ञान सच्चा सुख नहीं, है? क्या निकृष्ट मनुष्यो ही के यहा धन की अधिकता नहीं दिखलाई पडती। और साथ ही क्या उनका अतिम काल दु खमय नहीं होता।

दरिद्री को अनेक वस्तुओ की लालसा रहती है, परन्तु लोभी को धन छोड कर और किसी वस्तु की चाहना नहीं रहती।

लोभी से किसी का भला नहीं हो सकता। वह दूसरो के साथ इतना निर्दयी नहीं होतो जितना अपने साथ।

परिश्रम के साथ द्रव्योपार्जन करो और उदारता के साथ उसे व्यय करो। दूसरों को सुखी करके जितना सुख होता है उतना सुख उसे और कहीं नहीं मिलता।

दूसरा प्रकरण

अतिव्यय

धन संचय करने से बढ़ कर यदि कोई दूसरा और अधिक निकृष्ट व्यसन है तो निरर्थक बातों में उसका व्यय करना है।

निसगदेव ने चीजों के व्यय करने का अधिकार सब को समान दिया है। जो आवश्यकता से अधिक व्यय करता है वह एक प्रकार से अपने गरीब भाइयों के अधिकारों पर हस्त-क्षेप कर रहा है।

जो अपना धन नष्ट करता है वह दूसरों के उपकार करने के साधन कम कर रहा है। वह धर्म करना नहीं चाहता और न उससे होने वाले सुख का अनुभव करना चाहता है।

धन के अभाव से मनुष्य को इतना दुःख नहीं मिलता जितना दुःख धन की विपुलता से होता है। दरिद्र होने पर मनुष्य जितना आत्मसंयम कर सकता है उतना धनवान होने पर नहीं कर सकता।

दरिद्र होने पर केवल एक गुण की आवश्यकता है, और वह सहिष्णुता, परन्तु धनियों को दान, धर्म, परिमितता परोपकार, दूरदर्शिता आदि अनेक गुणों की आवश्यकता है। यदि ये गुण उनमें न हों तो वे दोषी ठहराये जाते हैं। गरीबों को केवल अपनी ही आवश्यकताओं की चिन्ता करनी पड़ती है, किन्तु धनियों को दूसरों का भी ख्याल करना पड़ता है।

जो अपने द्रव्य को बुद्धिमत्ता से खर्च करता है वह अपने दुःख दारिद्र भी दूर कर रहा है, और जो उसका संचय है वह अपने लिये दुःख जमा कर रहा है।

अतिथि को यदि किसी बात की आवश्यकता पड़े तो उस से मुह न फेरो। जिस बात की आवश्यकता तुम्हें है यदि उसी बात की आवश्यकता तुम्हारे भाई को पड जाय तो भी उसे देने में आगा पीछा मत करो। स्मरण रहे अपने पास की वस्तु देकर उससे रहित रहने में जितना आनन्द है उतना आनन्द उन लाखों रुपयों के रहने में भी नहीं है जिनका उचित उपयोग हमें नहीं मालूम।

तीसरा प्रकरण

बदला

आत्मिक निर्बलता के कारण बदला लेने की इच्छा उत्पन्न होती है। जो अत्यन्त नीच और डरपोक हैं उन्हीं की प्रवृत्ति इस ओर अधिक रहती है।

जिनसे घृणा होती है उनको कौन सताता है? डरपोक। जिनको लूटती हैं उन्हीं को मारती कौन हैं? स्त्रियां।

हानि पहुंचाने का विचार आते ही बदला लेने की इच्छा उत्पन्न होती है। सज्जनों के हृदय में दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के विचार कभी नहीं आते और इसी कारण वे बदला लेने का ख्याल तक नहीं करते।

जब कि स्वयं दुःख ही ध्यान देने की बात नहीं है, तब फिर दुःख देने वाले की उपेक्षा क्यों न करनी चाहिये? ऐसा न करना मानो अपने को मनुष्यत्व से गिराना है।

जो तुम्हें पीड़ा पहुंचाना चाहता है उससे अलग रहो। जो तुम्हारी शांति को भंग करना चाहता है उसका साथ छोड़ दो। इससे केवल यही नहीं होगा कि तुम्हारी शांति ज्यों की त्यों बनी रहेगी, बल्कि बिना किसी निन्दनीय साधन का अवलम्ब लिये तुम्हारे प्रतिद्वन्द्वी को आप से आप बदला मिल जायगा।

जिस प्रकार तूफान और बिजली का प्रभाव सूर्य और तारों पर नहीं पड़ता, बल्कि वे स्वयं पत्थरों और वृक्षों पर टकरा कर शान्त होते हैं, उसी प्रकार हानि का प्रभाव महात्माओं के हृदय पर नहीं पड़ता, उलट कर वह उन्हीं लोगों पर पड़ता है जो हानि पहुंचाना चाहते हैं।

बदला लेने की इच्छा वे ही करते हैं जिनकी आत्मा क्षुद्र है

और जिनकी आत्मा महान है वे उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं और बुराई करनेवाले की भलाई करते हैं।

तुम बदला लेने की इच्छा क्यों करते हो? किस उद्देश से बदला लेने का ख्याल तुम्हारे मस्तिष्क में नाचता रहता है? इससे क्या तुम अपने शत्रु को दुःख देना चाहते हो? परन्तु स्मरण रक्खो, शत्रु को दुःख पहुंचने की अपेक्षा इससे पहिले तुम्हारे ही दिल को दुःख पहुंचेगा।

जिसके हृदय में बदला लेने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसी के दिल को वह इच्छा पहिले पीडित कर डालती है, और जिससे बदला लिया जाता है उसका दिल शांत रहता है।

बदला लेने की इच्छा से हृदय रोगी हो जाता है इसीलिये बदला लेना उचित नहीं। सृष्टिदेवी ने उसे मनुष्यप्राणी के लिये नहीं बनाया है। जिसको स्वयं बहुत दुःख है उसे और अधिक दुःख की क्या आवश्यकता? अथवा दूसरे ने यदि दुःख का भार किसी मनुष्य के ऊपर लाद दिया है तो उसमें और हम अधिकता क्यों करें?

बदला लेने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को, पहले की पीडा से संतोष नहीं होता, और इसीलिए मानो वह उस दण्ड का भी अपने को भागी बना लेता है जो वस्तुतः दूसरे को मिलना चाहिये। यही नहीं, किन्तु वह पुरुष, जिससे वह बदला लेना चाहता है, मौज करता है, और उसके एक और नवीन दुःख को देखकर हसता है।

बदला लेने का विचार बडा क्लेशकारक होता है, और जब उसे कार्य्य में परिणत करते हैं तब वह बड़ा भयंकर हो जाता है। कुल्हाडी फेंकने वाला जहां उसे फेंकना चाहता है, वहां प्रायः वह नहीं गिरती। यह भी संभव है कि चिटक कर वह उसी का प्राणान्त कर दे।

इसी प्रकार शत्रु से बदला लेने में प्राय बदला लेने वाले के ही प्राण सकट में पड जाते है। वह अपने प्रतिद्वन्द्वी की एक आख फोडते समय अपनी दोनो आखें फोड डालता है। यदि उसका मनोरथ निष्फल हुआ तो उसके लिये शोक करता है, और यदि फलीभूत हुआ तो उसके लिये पश्चात्ताप भी करता है।

शत्रु की मृत्यु से क्या तुम्हारा क्रोध शान्त हो जायगा? क्या उसे मार डालने से तुम्हें शाति मिलेगी? क्या तुम दुःख देने के लिये उसे पराजित करके छोड देना चाहते हो? ऐसा करने से मृत्यु के समय क्या वह तुम्हारी श्रेष्ठता मानेगा और तुम्हारे क्रोध का क्या उसे अनुभव होगा?

निस्सन्देह बदला लेने में बदला लेनेवाले की विजय होनी चाहिये और जिसने उसे हानि पहुचाई उसे दिखला देना चाहिये कि देखो मुझे क्रोधित करने का यह फल होता है। उसे अपने किये का फल भोगना चाहिये, और उसके लिये पश्चात्ताप करना चाहिये। तथापि इस प्रकार का बदला भी क्रोध से ही उत्पन्न होता है और इसमें कोई गौरव नहीं। गौरव तो इस में है कि उसको हानि भी न पहुंचे और तुम्हारा काम भी हो जाये।

कायरता ही हम से हत्या कराती है। जो हत्या करता है वह डरता रहता है कि यदि शत्रु जीवित रहा तो वह कहीं बदला न ले। मृत्यु झगडों का अन्त कर देती है, इसमें कोई शका नहीं, परन्तु इसमें कोई कीर्ति भी नहीं। हत्या करना शूरता नहीं है। यह तो सिर्फ अपना बचाव करना है।

किसी अपराध के लिये बदला लेने से बढ़ कर कोई सुगम वस्तु नहीं, परन्तु साथ ही उसे क्षमा करने से बढ कर कोई दूसरा उत्तम काम नहीं।

अपने मन को जीतने से बढ़कर कोई दूसरी जीत नहीं है। अपराध की अवहेलना करना ही अपराध का बदला लेना है।

जब तुम बदला लेने का विचार करते हो तो तुम स्वीकार करते हो कि हमारी हानि हुई, जब तुम शिकायत करते हो तब तुम कबूल करते हो कि शत्रु ने हमें हानि पहुंचाई, ऐसा करके क्या तुम अपने शत्रु के बल की प्रशंसा करना चाहते हो ?

जो मालूम न पड़े वह हानि कैसी ? जिसे हानि की कल्पना ही नहीं उसको बदला कैसा ? हानि के सह लेने में अपमान न समझो। इससे बढ़कर शत्रु पर विजय प्राप्त करने का कोई दूसरा साधन नहीं है।

उपकार कर देने से अपकार करने वाले को लज्जा मालूम होती है। तुम्हारी आत्मा के बड़प्पन से डरकर वह हानि पहुंचाने का विचार भी न करेगा।

जितने अधिक अपराध हो उतनी अधिक क्षमा प्रदान करना अत्युत्तम है। और जितना न्याय बदला लेने में है। उससे बढ़कर न्याय और गौरव उसको भूल जाने में है। क्या तुमको स्वयं अपने विषय में न्यायाधीश होने का अधिकार है ? क्या तुम स्वयं एक फरीक होते हुए निर्णय सुना सकते हो ? हमारा काम उचित है, अथवा अनुचित है, ऐसा स्वयं निर्णय करने के पहिले देखो तो सही कि दूसरे तुम्हारे निर्णय को न्यायसंगत बताते हैं कि नहीं।

प्रतिकारपरायण पुरुष भयभीत होता है, इसीलिये वे लोग उसका तिरस्कार करते हैं। परन्तु जिसके हृदय में क्षमा और दया है उसकी पूजा होती है। उसके कृत्यों की प्रशंसा हमेशा के लिये रह जाती है, और सारा जगत्, प्रेम के साथ उसका नाम लेता है।

चौथा प्रकरण

क्रूरता, द्वेष और मत्सर

बदला लेना बुरा है, किन्तु क्रूरता उससे भी अधिक बुरी है। क्रूरता में बदले की सब बुराइयां मौजूद हैं, विशेषता यह है कि उसे उत्तेजित करने के लिये किसी कारण की आवश्यकता नहीं पड़ती।

क्रूरता मनुष्य का स्वाभाविक धर्म नहीं है, इसीलिये लोग उसका परित्याग करते हैं। उससे उनको लज्जा आती है, और इसीलिये वे उसे निशाचरी प्रकृति कहते हैं। यदि ऐसी बात है तो वह फिर उत्पन्न कहा से हुई? सुनिये। इसके पिता का नाम श्रीमान् भय और माता का नाम श्रीमती निराशा जी है? इन्हीं के संसर्ग से यह जन्मी है।

वीर पुरुष सामना करने वाले शत्रु पर तलवार उठाता है परन्तु उस के शरण आते ही वह हथियार रख देता है। शरण में आये हुए को मारने मे कोई बहादुरी नहीं है। उस को अपमान करने में कोई यश नहीं, वह तो स्वयं मर रहा है। मारो उद्धत स्वभाव वाले को और बचाओ नम्र पुरुषों को इसी में तुम्हारी विजय और कीर्ति है।

इस ध्येयकी पूर्ति करने के लिये जिसके पास सद्गुण नहीं है, इस ऊंच पद पर चढने के लिये जिस के पास साहस नहीं वही हत्या करके विजय, और रुधिर बहा कर राज्य प्राप्त करता है। जो सब से डरता है वह सब को मारता भी है। अत्याचारी अत्याचार क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें भय लगा रहता है। जब तक कोई जीव जीवित है तब तक कुत्ता उस से आंख नहीं मिला सका, जब वह मर जाता है तब, वही कुत्ता

उस का मृत शरीर खाता है। परन्तु शिकारी कुत्ता, जब तक वह जीवित है तभी तक उस पर वार करता है और जब वह मर जाता है तो कुछ नहीं बोलता।

देश के भीतर ही होने वाली लड़ाइयों में घटा रक्तपात होता है, क्योंकि लड़ने वाले लोग बड़े डरपोंक होते हैं। गुप्त षडयन्त्र रचने वाले हत्यारे होते हैं, क्योंकि मृत्यु के समय भय मौन रहते हैं। हमारा कृत्य कहीं खुल न जाय इस बात केलिये क्या वे डरते नहीं रहते?

यदि तुम क्रूर नहीं होना चाहते तो मत्सरता से दूर रहो और यदि तुम चाहते हो कि हम निशाचरों की गणना में बचे रहें तो ईर्षा न करो।

प्रत्येक मनुष्य को हम दो दृष्टियों से देख सकते हैं। एक से तो वह हमें बहुत दुखदाई प्रतीत हो सकता है, और दूसरी से नहीं यथाशक्ति उसी द्रष्टि से उसे देखो जिस से वह तुम्हें दुखदाई मालूम न हो। यदि वह सुखदाई मालूम होगा तो तुम भी उसे दुःख न पहुंचाओगे।

ऐसी कौन सी बात है जिसको मनुष्य कल्याणकारी न बना सकता हो? जिससे हम को अधिक क्रोध आता है उससे घृणा की अपेक्षा शिकायत करने का भाग अधिक रहता है। जिसकी शिकायत हम करते हैं उससे हम से मेल हो सकता है, परन्तु जो हमारा तिरस्कार करता है उसको मारने के अतिरिक्त हमारा समाधान और किसी प्रकार नहीं होता।

यदि तुम्हारे लाभ होने में कोई विघ्न डालदे तो भभक न उठो। ऐसा करने से तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो॰ हानि उस लाभ से कहीं अधिक है। यदि तुम्हारा चुराले जाय तो क्या तुम अपना अंगा भी फाड़ ...

जब तुम दूसरे की पदवियों को देखकर ईर्षा करते हो, जब दूसरों के गौरव को देखकर तुम्हारे हृदय में शूल होने लगता है, उस समय यह सोचो कि उन्हें ये सब कैसे मिले। यह जब मालूम हो जायगा तब तुम्हारी ईर्षा दया रूप में परिवर्तित हो जायगी।

कोई वैभव यदि उसी मूल्य पर तुम्हें दी जाय, तो तुम यदि बुद्धिमान हो, तो उसे जरूर अस्वीकार कर दोगे। पदवियो का मोल क्या है? चापलूसी। ऐसी दशा में पदवी देनेवाले का दास बने बिना मनुष्य वैभव (पदवी) किस प्रकार प्राप्त कर सकता है?

दूसरों की स्वतंत्रता अपहरण करने के लिये क्या तुम अपनी स्वतंत्रता खो दोगे? अथवा किसी ने यदि ऐसा किया हो तो क्या तुम उसकी ईर्षा करोगे!

जिसको तुम स्वीकार नहीं करना चाहते उसकी ईर्षा नहीं करते। तब फिर जिस कारण से डाह उत्पन्न होता हो उसी की ईर्षा क्यों करते हो?

यदि तुम्हें सद्गुणों की कीमत मालूम होती तो क्या तुम उनके लिये शोच न करते जिन्होंने इतनी नीचता से सद्गुण नष्ट करके प्रतिष्ठा खरीदी है?

जब बिना दुःख किये दूसरों की भलाई सुनने का अभ्यास तुम्हें पड़ जायगा तो उनके सुख को सुनकर तुम्हें सच्चा आनन्द प्राप्त होगा। जब तुम देखोगे कि उत्तम २ वस्तुएं योग्य पात्रों को मिली हैं तो तुम्हें संतोष होगा, क्योंकि गुणियों के उत्कर्ष को देखकर गुणियों को सुख होता है।

जो दूसरों के सुख को देखकर सुखी होता है वह अपने सुख की वृद्धि करता है।

पांचवां प्रकरण

हृदय का क्षोभ (उदासीनता)

आनंदी जीव को देख कर दुखी के होठों में मुस्कराहट आ सकती है। परन्तु उदासीन की उदासीनता को देखकर आनन्दी मनुष्य का भी आनन्द लोप हो जाता है।

उदासीनता का कारण क्या है ? आत्मिक निर्बलता। उसकी वृद्धि क्यों कर होती है ? निरुत्साह के कारण। उसका सामना करने के लिये तैयार रहो, वह हानि पहुचाये बिना आप से आप भाग जायगी।

वह तुम्हारी जाति भर की वैरिणी है। इसलिये उसे अपने हृदय से निकाल दो। वह तुम्हारे जीवन के सुखों को विष देकर मार डालने वाली है, इसलिये उसे अपने घर में न घुसने दो।

एक तिनके की भी हानि हो जाने पर उदासीन मनुष्य को मालूम होता है कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उदासीनता तुम्हारी आत्मा को थोड़ी थोड़ी बातों पर अशान्त करती है और महत्व पूर्ण बातों पर उसे प्रवृत्त नहीं होने देती।

वह तुम्हारे गुणों के ऊपर आलस का परदा डाल देती है। वह उन गुणों को छिपा देती है। जिनसे दूसरे तुम्हारा सत्कार कर सकते हैं। वह उन्हें दबा देती है। उस समय तुम्हारा काम है कि उन्हें फिर विकसित करो।

वह अरिष्टों को तुम्हारे लिये आमन्त्रित करती है। वह तुम्हारे हाथों को बांध देती है। यदि तुम चाहते हो कि कायरता हम में न रहे, यदि तुम चाहते हो कि कमीनापन हम में से निकल जाय, यदि तुम्हारी इच्छा है कि अन्याय

को हमारे हृदय में स्थान न मिले, तो उदासीनता के वशीभूत न होओ।

स्मरण रहे कि कहीं बुद्धिमत्ता के वेष में वह तुम्हें धोखा न दे दे। धर्म तुम्हारे उत्पन्न कर्ता की स्तुति करता है इसलिये उसे उदासीनता की छाया से न दब जाने दो। उत्साह के साथ रहने से ही तुम प्रसन्नचित्त रह सकते हो इसलिये उदासीन रहना छोड़ दो।

मनुष्य को दु खी क्यों होना चाहिये ? उसे आनन्द मनाना क्या छोड़ देना चाहिये जब उसके सब कारण उसमें विद्यमान हैं ? दु खी होना क्या दु ख को और मोल लेना नहीं है।

भाड़े पर बोलाये हुए मातम करने वाले जिस प्रकार दु खी देख पड़ते हैं अथवा पैसे मिलने के कारण वे जिस प्रकार आंसू बहाने लगते हैं उसी प्रकार बहुत से मनुष्य भी उदासीनता के कारण आंसू बहाने लगते हैं यद्यपि इस उदासीनता का कोई कारण नहीं होता।

किसी वस्तु से कोई दु खी होता हो सो बात नहीं। क्योंकि प्राय देखा जाता है कि जिस से एक मनुष्य दु खी होता है उसी से दूसरे सुखी होते हैं।

किसी मनुष्य से पूछो तो सही कि क्यों भाई शोक करने से क्या तुम्हारी दशा कुछ सुधर जाती है। वह स्वयं कहेगा कि नहीं, शोक करना सचमुच मूर्खता है। वे उस पुरुष की प्रशंसा करेंगे जो अपने संकटों को धीरता और साहस पूर्वक सह लेते हैं परन्तु अपनी बार बावले बन जाते हैं। कैसे शोक की बात है। ऐसे मनुष्यों को चाहिये कि जिनकी वे प्रशंसा करते हैं उनका अनुकरण करें।

शोक करना निसर्ग देव के विरुद्ध है। क्योंकि इससे

नैसर्गिक कामों में बाधा पडती है। जिसको निसर्ग देव रोचक बनाते हैं उसको शोक देवी नीरस बना देती है।

जिस प्रकार झंड तूफान के सामने वृक्ष गिर पडता है और फिर उठने का साहस नहीं करता उसी प्रकार निर्बल आत्मा वाले मनुष्य का हृदय शोक के बोझ से झुक जाता है फिर नहीं उठता।

जिस प्रकार पहाड़ पर से नीचे आने वाला पानी बरफ को भी बहाकर नीचे ले आता है उसी प्रकार गालो पर की सुन्दरता आंसुओं से धुल जाती है। न तो पहाड पर की बरफ लौट कर फिर से आ सकती है और न गालों पर की वह सुन्दरता ही अपने स्थान को लौट सक्ती है।

जिस प्रकार तेजाब में मोती डालने से पहिले वह धूमिल हो जाता है और फिर गल जाता है उसी प्रकार हृदय की उदासीनता प्रथम मनुष्य पर अपना काम करती रहती है और फिर उसे हडप कर जाती है।

सडकों पर, विश्राम लेने वाले स्थानों पर भी उदासीनता दिखलाई पडेगी। ऐसा कौनसा स्थान है जहां उसका निवास न हो किन्तु उससे बच कर निकल भागने का प्रयत्न करना चाहिये, यह तो मनुष्य के हाथ में है। देखो तो किस प्रकार उदासीन मनुष्य उस फूल की तरह सर नीचे किये रहता है जिसकी जड काट दी गई है। वह किस प्रकार अपनी आंखें जमीन की ओर गाडे रहता है। परन्तु ऐसी अवस्थाओं से सिवाय रोने के और क्या लाभ।

उदासीन मनुष्य का मुंह क्या कभी खुलता है क्या उसके हृदय में समाज के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है? क्या उसकी विचार शक्ति अपना काम करती है? उससे इन सबका कारण

पूछो तो कहेगा कुछ नहीं। पूछो कि भाई यह उदासीनता कैसे आई, कहेगा, ऐसे ही, कोई कारण नहीं है।

धीरे धीरे उसकी शक्ति का ह्रास होता जाता है और अन्त में वह कराल काल का ग्रास बन जाता है। और फिर कोई पूछता भी नहीं कि अमुक मनुष्य का क्या हुआ।

तेरे बुद्धि है और तू देखता नहीं। तुझ में ईश्वर की भक्ति है और तू अपनी भूल नहीं समझता।

ईश्वर ने बडी दया के साथ मनुष्य को पैदा किया है। यदि उसे तुझे सुखी रखने की इच्छा न होती तो वह उत्पन्न ही काहे को करता/ तुम उसके नियमों का उल्लंघन करने का प्रयत्न क्यों करते हो।

जब तक तुम निर्दोषी होकर अत्यन्त सुखी हो तब तक तुम ईश्वर का बडा मान कर रहे हो। और जब तुम असन्तुष्ट हो तब तुम उसकी अवहेलना करते हो। क्या उसने सब वस्तुओं को परिवर्तनशील नहीं बनाया है ? तो फिर जब उन में परिवर्तन होता है तो शोक क्यों करते हो ?

यदि हमें निसर्ग देव के नियम मालूम हैं तो हम शिकायत क्यों करते हैं ? यदि नहीं मालुम तो सिवाय अपने अन्धेपन के दोष और दें किसे ?

संसार के नियम तुम नहीं बना सकते। जिस रूप में तुम नियमों को देखते हो उसी रूप में उनका पालन करना तुम्हारा पहिला काम है। यदि वे दुःख देते हैं तो दुःखी होकर तुम स्वयं अपने दुःख को अधिक बढ़ा रहे हो।

बाहरी लुभाव में न फसो और न यह ख्याल करो कि शोक से दुर्भाग्य का घाव भर जाता है। शोक दवा की जगह विष का काम करता है। कहता तो है कि मैं तेरे छाती से

तीर निकाल रहा हूं, किन्तु उल्टे वह उसे हृदय-में घुसेडता जाता है ।

उदासीनता के कारण तुम में और तुम्हारे मित्र में अन बन हो जाती है । इसी के कारण तुम खुल कर बात चीत नहीं कर सकते । कोने में छिपे पडे रहते हो, लोगो के सामने निकलने में झेंपते हो । दुर्भाग्य के आघात-सहन कर लेना तुम्हारा स्वाभाविक धर्म नहीं है और न तुम्हारी बुद्धि तुम से कहती है कि तुम ऐसा करो । किन्तु वीरता के साथ आपत्ति का सामना करना तुम्हारा मुख्य स्वाभाविक धर्म है । और साथ ही साथ इस बात का अनुभव करना भी तुम्हारा कर्तव्य है कि, यह वीरता हम में वर्तमान है ।

सभव है कि आसू आखो से गिर पडें, परन्तु सद्गुण नष्ट न होने पावें । आसू बहाने का कारण मिल सकता है, परन्तु साथ ही यह भी स्मरण रहे कि अधिक आसू न बहने पावें ।

आसुओ के प्रवाह से दु ख की मात्रा नहीं ज्ञात हो सक्ती । जिस प्रकार हद दरजे का आनन्द कोई नहीं जान सकता, उसी प्रकार हद दरजे का शोक भी किसी को नहीं मालूम हो सकता ।

आत्मा को दुर्बल कौन करता है ? उसका उत्साह कौन अपहरण करता है, महत्कार्य्यों में विघ्न कौन डालता है । और सद्गुणों को नष्ट कौन करता है ? शोक, और कोई नहीं ।

इसलिये जिस शोक से कोई लाभ होने की सभावना नहीं उसमें क्यो पडते हो ? और जिसका मूल ही अनिष्टकर है उस में उत्तम उत्तम साधनो का वलिदान क्यो करते हो ?

चौथा खण्ड

मनुष्य को अपनी जाति वालो से मिलनेवाले लाभ

पहिला प्रकरण

कुलीनता और प्रतिष्ठा

कुलीनता आत्मा को छोड कर अन्यत्र वास नहीं करती, और सद्गुणो के अतिरिक्त कहीं प्रतिष्ठा नहीं मिलती । पाप कर्म द्वारा (कुटिल नीति) हम राजाओं के कृपापात्र बन सकते हैं। द्रव्य खर्च करके बडे २ पद हम उपलब्ध कर सकते हैं, परन्तु इन साधनों के द्वारा प्राप्त की हुई प्रतिष्ठा सच्ची प्रतिष्ठा नहीं है । पाप कर्म द्वारा न तो मनुष्य कुछ तेजस्वी बन सकता है, और न द्रव्य द्वारा वह कुलीन बन सका है ।

जब मनुष्य को उसके सद्गुणों के कारण पद मिलते हैं, जब देश की सच्ची सेवा करने से सर्वत्र उसका मान होता है, तभी देने वाले और पाने वाले दोनों की प्रतिष्ठा होती है और ससार का लाभ होता है ।

अब बतलाओ तो सही कि तुम प्रतिष्ठा किस प्रकार सपादन करना चाहते हो, धूर्तता से अथवा सद्गुणो से ?

जब किसी पराक्रमी पुरुष के गुण उसके बाल बच्चो में उतरते हैं, तभी उसके पद उन को शोभा देते हैं। परन्तु जब पद विभूषित मनुष्य योग्य किन्तु पद रहित मनुष्य से बिलकुल भिन्न होता है तो क्या जनता पद विभूषित मनुष्य को मान दृष्टि से देखती है ?

पैतृक प्रतिष्ठा सर्व श्रेष्ठ मानी जाती है, किन्तु लोग प्रशसा उसी की करते हैं जिसने उसे पहिले उपार्जित किया था। जिस

पुरुष में स्वय तो कोई गुण नहीं है, किन्तु अपने पूर्वजों के उत्तम कर्मों के बहाने प्रतिष्ठा चाहता है, वह उस चोर के सदृश है जो चोरी करके देवालय में आश्रय लेने का प्रयत्न करता है ताकि उसके दुर्गुण सब छिप जांय।

यदि अन्धे के माता पिता आंखों से देख सकते थे तो अन्धे को क्या लाभ? यदि गूंगे के पूर्वज स्पष्टतया बात चीत कर सकते थे तो गूंगे को क्या फायदा? उसी प्रकार यदि नीच मनुष्य के बाप दादे कुलीन रहे हों तो इससे नीच मनुष्य की कौनसी प्रतिष्ठा?

सच्ची प्रतिष्ठा उसी की होगी जिसका मन सद्गुणों की ओर प्रवृत्त है। चाहे वह पदवियों से विभूषित न हो, किन्तु लोग उसका सत्कार अवश्य करेंगे।

ऐसा ही पुरुष तो वास्तविक प्रतिष्ठा उपार्जित करेगा और दूसरे तो उससे पावेंगे। ऐसे ही नर रत्नों से तुम प्रतिष्ठित होने का दम भर सकते हो।

जिस प्रकार परछाई वस्तु के पीछे २ चलती है उसी तरह सच्ची प्रतिष्ठा सद्गुणों का अनुसरण करती है।

यह न ख्याल करो कि साहस के काम करने अथवा जीवन को जोखों में डालने से प्रतिष्ठा मिलती है। प्रतिष्ठा कुछ काम से नहीं मिलती। प्रतिष्ठा मिलती है कार्य्य करने की विधि से।

राष्ट्ररूपी जहाज सभालने का भार सब पर नहीं रहता अथवा सेनाओं का आधिपत्य प्रत्येक को नहीं मिलता। इसलिये जो काम तुम्हें सोंपा जाय उसे जी जान से करो। लोग तुम्हारी प्रशंसा सहज ही में करने लगेंगे।

"कीर्ति मिलने के लिये विघ्नों पर जय प्राप्त करना पड़ेगा और बड़े २ कष्टों का सामना करना पड़ेगा"-ऐसा न कहो। जो स्त्री सती है उसकी कीर्ति क्या आप से आप नहीं होती?

जो मनुष्य ईमानदार है उसका सर्वत्र क्या मान नहीं होता ?

कीर्ति की लालसा प्रबल होती है, प्रतिष्ठा की इच्छा बलवती होती है। जिसने इन्हें दिया उसका उद्देश्य इनके देने का महान था। जिस समय समाज के हित के लिए साहस-पूर्ण काम करने की आवश्यकता है, जब स्वदेश के लिये प्राणों को संकट में डालना पड़ता है, उस समय महत्वाकांक्षा के अतिरिक्त सद्गुणों को और कौन उत्तेजित करता है।

महात्माओं को कोरी पदवियों से प्रसन्नता नहीं होती। उन्हें प्रसन्नता होती है इस टोह से कि हम इन पदवियों के योग्य हैं, अथवा नहीं।

"इस मनुष्य की मूर्ति किसने बनाई" ऐसा कहने की अपेक्षा क्या यह कहना उत्तम नहीं है "कि अमुक मनुष्य की मूर्ति क्यों नहीं बनाई गई ?"

महत्वाकांक्षी भीड़ भड़क्के में प्रथम रहेगा। आगे को ठेलता चलेगा, पीछे को देखेगा भी नहीं। सहस्रों मनुष्यों पर विजय प्राप्त करने से उसे इतना सुख न होगा जितना खेद उसे अपने से एक भी अधिक योग्य पुरुष को देखकर होगा।

महत्वाकांक्षा का बीज प्रत्येक मनुष्य में होता है, परन्तु सबमें इसका विकास नहीं होता। किसी जगह पर तो उसे भय दबा देता है और अनेक स्थानों में उसे विनय से दबना पड़ता है। महत्वाकांक्षा आत्मा का आन्तरिक धर्म है। जड़ देह से सम्बन्ध होने के साथ ही उसका आविर्भाव होता है और उससे सम्बन्ध टूटने के पहले उसका विनाश होता है। यदि तुम महत्वाकांक्षा का उचित उपयोग करोगे तो तुम्हारा सत्कार किया जायगा, और यदि उसका दुरुपयोग करोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी, और तुम्हारा नाश हो जायगा।

विश्वासघातकों के हृदय में महत्वाकांक्षा छिपी रहती है,

दाम्भिकता उसकी ओट में रहती है और मायावीपन चटक मटक बातों से उसका मान बढ़ाता है, किन्तु अन्त में लोग उसकी असलियत समझ जाते हैं।

जो वास्तव में सद्गुणी है वह सद्गुण को सद्गुण समझ कर उस पर प्रेम करता है। और उस महत्वाकांक्षा से घृणा करता है जिससे प्रशंसा मिले। यदि दूसरों की प्रशंसा से सद्गुणी मनुष्य सुखी होता तो उसकी स्थिति कितनी शोचनीय हुई होती। परन्तु ऐसा नहीं। वह फल की इच्छा नहीं करता और जितनी योग्यता उसमें है उससे बढ़कर पुरस्कार नहीं चाहता।

सूर्य ज्यों २ ऊपर चढ़ता है माया त्यों त्यों कम होती जाती है उसी प्रकार जितनी अधिक मात्रा सद्गुण की मनुष्य में होती है उतनी ही कम भूख उसे प्रशंसा की रहती है। तथापि उसकी योग्यता के अनुसार जितना मान उसे मिलना चाहिये उतना अवश्य मिलता है।

कीर्ति परछाई की तरह अपने पीछा करने वाले से दूर भागती है परन्तु जो उसकी ओर से मुह फेर लेता है उसके पीछे २ लगी रहती है यदि बिना सद्गुण के कीर्ति पाने की इच्छा करोगे तो न मिलेगी, परन्तु यदि तुममें सद्गुण विद्यमान है तो चाहे तुम एक कोने में छिपे रहो तब भी वहा वह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी।

इसलिये जिससे कीर्ति हो उसीको पकड़ो और जो उचित और न्याय पूर्ण है उसी को करो। इस प्रकार अंतःकरण की संतुष्टि से जो हर्ष प्राप्त होगा वह उस हर्ष से कहीं बढ़ कर होगा जो तुम्हारी वास्तविक योग्यता को न जाननेवाले लाखों मनुष्यों की झूठी प्रशंसा सुनने से हो सकता है।

———

दूसरा प्रकरण

ज्ञान और विज्ञान

अपने उत्पन्नकर्ता की सब वस्तुओं का अध्ययन करना ही मनुष्य का मुख्यकर्तव्य है। जिसे प्रकृति की प्रत्येक बात में आनन्द मिलता है उसे परमात्मा के अस्तित्व में शंका नहीं होती। वह उन्हीं वस्तुओं में गद्‌गद होता हुआ उसकी आराधना करता है।

सदैव उसका मन ईश्वर की ओर लगा रहता है, और उसका जीवन भक्ति पूर्ण होता है। जब वह आंख उठा कर ऊपर की ओर देखता है तो उसे क्या आकाश चमत्कारों से भरा हुआ नहीं दिखलाई पड़ता ! और जब वह पृथ्वी की ओर देखता है तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उससे क्या संकेत करते हुए नहीं देख पड़ते कि परमात्मा को छोड़ कर हमें और कौन बना सकता है ?

सब ग्रह अपने अपने मार्ग में घूमते हैं। सूर्य्य अपनी जगह पर स्थिर रहता है। पुच्छल तारा वायु मंडल में घूम कर अपने स्थान पर फिर से आ जाता है। ऐ मनुष्य, ईश्वर को छोड़ कर इन्हें और कौन बना सकता है? सिवाय उस सर्व व्यापी परमात्मा के उनको नियम के बन्धन से और कौन जकड़ सकता है ?

अहा ! ये कितने चमकीले हैं और इन की चमक न्यून नहीं होती। ये कितनी तेज़ी से घूमते हैं, किन्तु एक दूसरे से टकराते नहीं।

पृथ्वी की ओर देखो और उसके उद्भिज पदार्थों पर विचार करो। उसके उदर का निरीक्षण करो और देखो कि उस में क्या है। इन सब से क्या ईश्वर की सत्ता प्रगट नहीं होती ?

घास कौन उत्पन्न करता है ? उसे समय समय पर

सींचता है। बैल उसे खाते हैं। घोडे और गायें उस से पेट भरती हैं। भेड और बकरियों को घास पात कौन देता है?

बोये हुए अन्न की वृद्धि कौन करता है? एक मुट्ठी अन्न से सौ मुट्ठी अन्न कौन पैदा करता है। अंगूर जैतूनादि आदि फलों को प्रत्येक ऋतु में कौन पकाता है?

क्षुद्र मक्खी क्या आप से आप उत्पन्न हुई? क्या तू अपने को परमात्मा समझता है? यदि समझता है तो तू भी उसी की तरह मक्खियाँ उत्पन्न कर।

पशु समझते हैं, हम जीवित हैं, परन्तु इस पर वे आश्चर्य नहीं करते। उन्हें जीवित रहने में आनन्द मिलता है, परन्तु वे ख्याल नहीं करते कि इस जीवन का भी कभी अंत होगा। प्रत्येक प्राणी अपना २ काम परंपरा से करते हैं और हजारों पीढियाँ गुजर जाती हैं किन्तु जाति लुप्त नहीं होती।

परमात्मा की सत्ता, जो छोटी २ बातों में दिखलाई पडती है, वही बडी २ बातों में भी देखने में आती है। तेरा कर्तव्य है कि तू अपनी आंखों को उसके जानने में लगा और मस्तिष्क को उसके चमत्कार की परीक्षा में खर्च कर।

प्रत्येक वस्तु की बनावट में परमात्मा का सामर्थ्य और उसकी दया देखने में आती है। प्रत्येक वस्तु की बनावट में उस की नीति और सुजनता भासमान होती है।

संसार के प्रत्येक प्राणी को सुख मिलने के भिन्न २ साधन हैं। वे एक दूसरे की ईर्षा नहीं करते।

अब भला तुम्हीं बतलाओ कि भाषा के शब्दों में ज्ञान है, अथवा परमात्मा निर्मित वस्तुओं के निरीक्षण में। उत्तर यही देना होगा कि प्रकृति सौन्दर्य के निरीक्षण में जितना ज्ञान है उतना दूसरी वस्तुओं में नहीं है।

जब तुमने घर बना लिया तो उसका उपयोग करना सीखो

पृथ्वी माता जितने पदार्थ उत्पन्न करती है वे सब तेरे भले के लिये है। अन्न तेरे खाने के लिये और जड़ी बूटियां तेरे रोगों को दूर करने के लिये उत्पन्न की गई है।

अब बताओ कि चतुर कौन है? वह जो परमात्मा की सृष्टि का ज्ञान रखता है। और बुद्धिमान कौन है? जो उस पर विचार करता है। जिस शास्त्र की उपयोगिता बड़ी चढ़ी है, जिस ज्ञान में अभिमान उत्पन्न होने की शंका नहीं है तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम स्वयं उसे पहिले संपादित करो। और फिर अपने पड़ोसियों को सिखलाओ, ताकि उन का भला हो।

जाना और मरना, हुकूमत करना और आज्ञा पालना, काम करना और उस का फल भोगना इत्यादि बातों के विषय में भी तुम्हारा ध्यान आकर्षित होना चाहिये। नीति यह सब तुम्हें सिखा देगी, 'जीवन की उपयोगिता' इन बातों में तुम्हारी सहायता करेगी।

स्मरण रक्खो, ये सब तुम्हारे हृदय पटल पर लिखे हुए हैं। आवश्यकता केवल इतनी ही है कि तुम्हें उन की याद भर पड़ जाय। याद आना भी कोई कठिन नहीं है। मन को एकाग्र करो, बस तुम उन्हें स्मरण में ला सकोगे।

अन्य सब शास्त्र व्यर्थ हैं, अन्य सारा ज्ञान कपोल कल्पित है। मानवी जीवन में उनकी कोई आवश्यकता नहीं। उन से मनुष्य कुछ अधिक नेक और ईमानदार नहीं हो सकता।

ईश्वर की भक्ति और सजातीय प्राणियों के प्रेम—ये ही क्या तुम्हारे मुख्य कर्तव्य नहीं हैं? बिना ईश्वर की सृष्टि का निरीक्षण किये उस पर तुम्हारी भक्ति किस प्रकार हो सकती है? और पराधीनता के ज्ञान बिना सजातीय लोगों के साथ प्रेम कैसे हो सकेगा?

पांचवां खण्ड

स्वाभाविक योगायोग

पहिला प्रकरण

सपत्काल और विपत्काल

उत्कर्ष होने पर मर्यादा से अधिक हर्ष में न आओ और विपत्काल आने पर अपनी आत्मा को शोक के गढ़े में न ढकेलो संपत्काल का सुख चिरस्थायी नहीं है, इसलिये उस पर भरोसा न करो। और विपत्काल की दृष्टि हमेशा वक्र नहीं रहती, इसलिये घबड़ाना छोड़ कर धैर्य के साथ आशा को स्थिर रखो।

विपत्ति काल में धैर्य रखना जितना कठिन है, सपत्काल में सयमी बनना उतना ही बुद्धिमानी है। सपत्काल और विपत्काल तुम्हारी आत्मिक दृढ़ता परखने की कसौटियां हैं। इन को छोड़ कर और किसी प्रकार तुम्हारे आत्मा की परीक्षा नहीं हो सकती है। इसलिये जब इन का आगमन हो तब बड़ी सावधानी से काम लो।

सपत्काल को तो जरा देखो। कैसे मज़े में चाटुकारी कर के तुम्हें अपने पंजे में ले आता है, और किस प्रकार धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे उत्साह का अपहरण करता है।

माना कि तुम सकट में दृढ़ रहे हो, माना कि विपत्ति में तुम अचल रहे हो। तब भी अपनी शक्ति को इस ख्याल से कि तुम्हें अब उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घटने न दो।

हमारी आपत्ति को देख कर हमारे शत्रुओं का भी दिल पसीज उठता है, और हमारी सफलता और सुख को देख कर हमारे मित्र भी हम से ईर्षा कर करने हैं।

सत्कार्यो की जड आपत्ति ही है। आपत्ति, शौर्य्य और धैर्य्य की धात्री है। जिसके पास माल भरा है क्या वह और अधिक पाने के लिये अपनी जान को खतरे में डालेगा।

सच्चा सद्गुणी मनुष्य, परिस्थिति के अनुसार काम करता है। परन्तु जब तक उसके ऊपर आपत्ति न आवे तब तक उस का यह गुण सर्व साधारण को मालूम नहीं होता।

आपत्काल में मनुष्य को ज्ञात होता है कि हमारे मित्र पैसे के साथी थे। उन्होंने अब मुझे छोड दिया है। आपत्काल में वह समझता है, मेरी सब आशायें केवल मुझी पर आश्रित है। उसी समय वह वीरता के साथ कठिनाइयों का सामना करता है, और वे उसका कुछ नहीं बिगाड सकतीं।

सपत्काल में वह समझता है कि, मैं सुरक्षित हूं, और मेरे मित्र मुझे प्यार कर रहे हैं। सपत्काल में वह बेपरवाह होजाता है। सपत्काल में वह आगामी आपत्ति को नहीं देखता। और सपत्काल ही में वह दूसरों पर पूर्ण भरोसा करता है, और अंत में उन्हीं से धोखा खाता है।

आपत्काल में मनुष्य भला बुरा सोच सकता है परन्तु सपत्काल में उस की बुद्धि नहीं काम करती। इसलिये आपत्काल अच्छा है, जो मनुष्य को संतोष का पाठ पढ़ा सकता है, परन्तु सपत्काल अच्छा नहीं है जिस के वशीभूत हो कर मनुष्य आपत्काल आने पर एक दम घबडा जाता है। और फिर उसी में उस की मृत्यु हो जाती है।

किसी बात का अतिरेक होने पर हमारे मनोविकार हम पर हुकूमत करने लगते हैं। समभाव बुद्धिमत्ता का चिन्ह है।

सारे जीवन सादगी के साथ रहो, हरएक दशा में संतोष रक्खो। इस से प्रत्येक समय प्रत्येक बात से तुम्हारा लाभ होगा, और लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे।

बुद्धिमान प्रत्येक वस्तु से अपना लाभ ढूंढ़ निकालता है। और भाग्य के सब परिवर्तनों को एक दृष्टि से देखता है, सुख दुःख पर समान अधिकार रखता है, और कभी अपने नियम से विचलित नहीं होता।

न तो सम्पत्काल में शेखी मारो, और न आपत्काल में निराश होओ। संकट को न तो बुलाओ और न उसके आने पर मुंह छिपाते फिरो। जो तुम्हारे साथ हमेशा रहने ही वाला नहीं है उस से डरते क्यों हो?

आपत्ति में फंस कर आशा को न छोड़ो, और उत्कर्ष होने पर बुद्धिमत्ता को तिलाजली न दो। जिसको फल के प्राप्त होने में शंका होगी उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। और जो सामने के गड्ढों को नहीं देखेगा उसका विनाश अवश्य होगा।

जो कहता है कि समृद्धि ही में मेरा कल्याण है, उसी में मुझे सच्चा सुख मिल सकता है, वह एक प्रकार से अपने जहाज को, बालू को सतह पर लंगड़ डाल कर, खड़ा कर रहा है जिस को ज्वारभाटा बहा ले जाता है।

जिस प्रकार पर्वत से निकल कर समुद्र में जाकर मिलने वाला जल प्रवाह नदी रूप में, मार्ग के खेतों में हो कर जाता है, कहीं ठहरता नहीं, उसी प्रकार भावी प्रत्येक के पास दौरा करती है, किन्तु ठहरती नहीं, क्योंकि उसकी गति अविरत और हवा की तरह चचल है। इसीलिये तुम उसे पकड़ नहीं सकते। जब तुम्हारे ऊपर उस की कृपा दृष्टि होती है तब तुम्हें सुख होता है, परन्तु जब तुम उसका स्वागत करना चाहते हो तब वह दूसरों के पास निकल भागती है।

दूसरा प्रकरण

क्लेश और व्याधि

शरीर की व्याधि का प्रभाव आत्मा पर भी पडा करता है। एक को आरोग्यता मिले विना दूसरे को आरोग्यता नहीं मिल सकती।

व्याधियों में क्लेश का नम्बर सब से बढा चढा है। निसर्गदेव ने इस को दूर करने की कोई औषधि नहीं तैयार की।

जब तुम्हारा धीरज छूटने लगे तो आशा से काम लो और जब तुम्हारी दृढ़ता जवाब देने लगे तो बुद्धि से काम लो।

दु ख भोगना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। क्या तू चाहता है कि कोई ईश्वरीय शक्ति तुझे आकर बचा ले। अरे भाई तू बडा मूर्ख है जब देखता है कि सभी दुख भोगते हैं तो तू अपने लिये क्यों घबडाता है ?

जो दु ख तेरे भाग्य में लिख दिया गया है उससे छूटने का प्रयत्न करना अन्याय है। जो तेरे भाग्य में आ जावे उस को चुपके से अंगीकार कर ले।

"ऐ ऋतुओ, तुम न बदलो, नहीं तो मेरी आयु कम हो जायगी" ऐसा कहने से क्या वे मान जायगे ? जिस का कोई प्रतीकार नहीं हो सकता उस को सह लेना ही अच्छा है।

चिरकाल तक ठहरने वाला क्लेश तीव्र नहीं होता। इस लिये उस के बारे में शिकायत करते समय तुम्हें लज्जा आनी चाहिये। जो तीव्र है वह अन्तकाल तक ठहरता है, इस लिये उसे अन्त तक सह लेना चाहिये।

शरीर इस कारण बनाया गया था कि वह आत्मा के आधीन रहे। शरीर के सुख के लिये जीवात्मा को दुःख देना जीवात्मा की अपेक्षा शरीर की अधिक कदर करना है।

कांटों से कपड़े फट जाने पर जिस प्रकार बुद्धिमानों को खेद नहीं होता। उसी प्रकार शरीर को कष्ट होने से धीर पुरुष अपनी आत्मा दुःखी नहीं होने देते।

तीसरा प्रकरण

मृत्यु

जिस प्रकार सोना तैयार करने से कीमियागर की परीक्षा होती है, उसी प्रकार मृत्यु से जीवन और उस के कर्मों की परीक्षा होती है।

यदि जीवन की परीक्षा करनी है तो उसके अंतिम काल से करो। इसी से तुम्हें मालूम हो जायगा कि तुम्हारा जीवन किस प्रकार का रहा है। जहां कपट का व्यवहार नहीं है वहीं सत्य प्रकाशमान होता है।

जो यह जानता है कि, मरना किस प्रकार चाहिये, उसने अपने जीवन का अपव्यय नहीं किया। उसी प्रकार जो अपना अंतिमकाल कीर्तिप्रद बना रहा है उस का जीवन व्यर्थ नहीं बीता।

जिस को जिस प्रकार मरना चाहिये यदि वह उसी प्रकार मरा, तो उसका जन्म लेना निरर्थक नहीं हुआ। अथवा जिसने हसते हसते अपने प्राण विसर्जन किये उसका भी जीवन व्यर्थ नहीं गया।

जो जानता है, हम मरेंगे अवश्य, उसे सारे जीवन सुख मिलता है, परन्तु जो इस से अनभिज्ञ है उसे सुख नहीं मिलता और यदि कुछ मिलता भी है, तो हीरे की तरह शीघ्र ही खो जाने का उस में भय लगा रहता है।

क्या तुम्हारी इच्छा मर्दानगी के साथ मरने की है? यदि है तो पहिले अपने दुर्गुणों का गला घोट डालो। सुखी है वह, जो मरने के पूर्व अपने जीवन का कार्य समाप्त कर देता है, जो मृत्यु के समय केवल मरना ही अपना मुख्य

कर्तव्य समझता है और जो कहता है, बस, मैं जीवन के सब काम कर चुका, अब मेरी मृत्यु में विलम्ब होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

बहादुरी के साथ मृत्यु का सामना करो, उससे मुँह मोड़ना कायरता है। तुम नहीं जानते, वस्तुतः मृत्यु है क्या। तुम तो यही समझते हो कि इस से हमारे दुःखों का अंत होता है।

दीर्घ जीवन सुखमय जीवन नहीं है। सुखमय जीवन है वह जिस का अच्छा उपयोग किया गया हो। जिस मनुष्य ने अपने जीवन का उचित उपयोग किया उसी को प्रतिष्ठा मिलती है और मरने के अनन्तर उसी की आत्मा को सच्ची शांति मिलती है।

साहित्य के अनूठे रत्न

१ बिहारी सतसई सटीक-टी० लाला भगवानदीन। बिहारी के सम्पूर्ण सातो सौ दोहों की सरल टीका। पहला संस्करण समाप्त। द्वितीय परिवर्द्धित संस्करण १।=) सचित्र राज स० १॥।)

२ रामचन्द्रिका सटीक—टीका० लाला भगवानदीन। दोभागों में समाप्त। प्रथम भाग (१-२० प्रकाश तक) राज संस्करण २॥।) सजिल्द ३) द्वितीय भाग (२१-३९ प्रकाश तक) २।) सजिल्द २॥)

३ श्रीकृष्ण जन्मोत्सव—ले० देवीप्रसाद प्रीतम ।-) रा स ।=)

४ विनयपत्रिका सटीक—टीका० वियोगी हरिजी। गोस्वामी तुलसीदासजी की सर्वश्रेष्ठ रचना। मूल्य २॥) सजिल्द २॥।) बढ़िया कपड़े की जिल्द ३)

५ गुलदस्तए-बिहारी—बिहारी के दोहों पर रचे गए उर्दू शेर हिन्दी लिपि में। प्रणेता देवीप्रसाद 'प्रीतम'। मूल्य ॥।=) सचित्र राज संस्करण १॥)

६ कुसुम संग्रह—ले० बगमहिला। सम्पा० प० रामचन्द्र शुक्ल। द्वितीयावृत्ति। मूल्य १॥) सचित्र

७ मुद्राराक्षस—ले० भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी। आलोचनात्मक भूमिका तथा भरपूर टिप्पणी सहित। शुद्ध संस्करण मूल्य १),

८ भ्रमरगीत—महात्मा नन्ददास कृत। सटिप्पण मूल्य ≡)

९ भ्रमरगीत-सूरसागर के सर्वोत्कृष्ट पद, विस्तृत भूमिका सहित। स० रामचन्द्र शुक्ल। मूल्य १) पृ० २५० के लगभग

१० अनुरागवाटिका-मौलिक भक्ति रस पूर्ण कवितायें। रचयिता-श्रीवियोगीहरि। मूल्य ।≶)